

السَّيِّدُ سَابِقُ

عَنْصَارُ الْفَقْهُ فِي الْإِسْلَامِ

الناشر:

مكتبة وهبة

١٤ شارع الجمهورية بماديني

اهداءات ٢٠٠١

أ.د. محمد دياب

جراح بالمستشفى الملكي المصري

السَّيِّدُ سَابِقُ

عَنَايَةُ الْفَقْهَةِ فِي الْإِسْلَامِ

الناشر:

مكتبة وهبة

١٤ شارع الجمهورية بنها

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

[الطبعة الأولى]

القاهرة } رمضان ١٣٨٢ هـ
فبراير ١٩٦٣ م

مطابع دار الكتاب العربي بمصر (محمد حلمي النياوي)

مقدمة

دور الأمة الإسلامية دور إمامة وزعامة ، وقد أمدّها الإسلام بالعناصر التي تؤهلها لهذا المنصب الخطير .

ومن هذه العناصر تتألف القوة الحقيقية التي تصل بالأمة إلى غاياتها ، من العزة والمنعة ، والمجد والسؤدد ، والسيادة والقيادة ، والتمكين في الأرض .

وليست هذه العناصر مقصورة على جانب دون جانب ، وإنما تتناول جوانب الحياة جميعاً فهي تتمثل :

* في الإيمان بالله إيماناً يحرر الضمير والوجدان .

* وفي الاستعصام بالحق استعصاماً يزهب أمامه الباطل ويندحر .

* وفي معرفة الضعف النفسي ، والتطهر منه ، حتى تأخذ النفس طريقها إلى العزة ، والسمو الروحي .

* وفي العلم المقوم لشخصية الإنسان ، والكاشف له عن حقائق الوجود المادي ، وما وراء هذا الوجود من عالم ما وراء الطبيعة .

* وفي الثروة ، وتعمير الأرض ، واستثمار قوى الكون ، والانتفاع بما في الطبيعة ، من بركات الله وخيراته ، وتوزيعها على أفراد الأسرة الإنسانية بالكفاية والعدل .

* وفي إقامة المجتمع على أساس من الحرية ، والعدالة ، والمساواة ، والتشريع السمح ، والعمل الجاد ، والمعاشرة الحسنة ، والحكم الصالح ، الذي تكون فيه السيادة للأمة .

- * وفي السلام العام القائم على احترام الإنسان وكفالة حقوقه .
- * وفي احترام العهود والحفاظ على المواثيق .
- * وفي التضحية النبيلة والاستشهاد في سبيل الحق ، ومن أجل الحياة الحرة الكريمة .

هذه هي عناصر القوة في الإسلام ، وهي ليست مثل القوة التي اصطلح الناس عليها ؛ فهي قوة في العقيدة ، وقوة في الخلق ، وقوة في العلم ، وقوة في المال ، وقوة في التماسك الاجتماعي ، وقوة في التنظيم السلمي ، وقوة في الاستعداد الحربي . وسيادة الأمة وقيادتها منوطة بتوفر هذه القوى مجتمعة .

وقد كانت هذه القوى هي العامل الأساسي في نجاح هذه الأمة في أول دور من أدوار حياتها التاريخية ؛ فما كادت تجتمع لها هذه العناصر حتى آل إليها ميراث الأرض ، ووضع في يدها قياد الأمم ، ووكل إليها إخراج الناس من عبادة الأوثان إلى عبادة الله وحده . ومن جور الحكام إلى عدل الإسلام ، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها .

وباجتماع هذه العناصر أصبحت الأمة رفيعة البنيان ، عظيمة السلطان ، ثابتة الأركان ، باذخة الندى . وتم لها وعد الله الذي لا يتخلف .

« وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ . وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ . وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا » (١) .

وما زالت كذلك حتى غيرت ما بنفسها . وأخلفت ما عاهدت الله عليه .
فغير الله ما بها ؛ وطبق عليها سنته في الاجتماع البشرى .

« ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى
يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ » (١)

وكان العامل في هذا التغير — في نظر المصلحين — هو التنازع على الحكم
والسلطان ، والتعصب للجنس والنسب والاختلاف في أصول الدين وفروعه ، وإرجاف
المرجفين ، ودسائس المستعمرين والابتعاد عن روح الإسلام والتعلق بالشكل دون
الحقيقة والجوهر .

وقد أثرت هذه العوامل مجتمعة في كيان الأمة وحيويتها ، وأضعفت من دورها
الحضارى العظيم .

فكان أن أصيبت بضعف في العقيدة ، وانحطاط في الخلق ، وتخلف في العلم ،
وفقر في الثروة ، وتفكك في الروابط ، وفساد في الحكم ، وفوضى في كل شأن
مما عرضها للغزو الأجنبي ، والاستعمار الخارجى .
وكانت وطأة هذا الاستعمار شديدة وقاسية .

لقد شككها في دينها . وغير من أخلاقها . وشوه حضارتها . وأعطى لنفسه
القوامة على حكمها وتشريعها ، وعلى علومها وفنونها ؛ وعلى ثروتها واقتصادها .

وتمكن من السيطرة على جيشها وقوتها العسكرية . ونجح في تمزيق الكيان
الإسلامى إلى طوائف ، وشيع ، وأحزاب ، وفرق .

(١) سورة الأنفال آية ٥٣ .

ولم يدع فرصة لتحطيم مقومات هذه الأمة ؛ ومحاولة إفناء شخصيتها إلا وسعى إليها في مكر وخبث ، وتدير وإحكام .

واستطاع بمحاولاته الماكرة أن يحقق الكثير مما يستهدفه إلا أنه عجز عن القضاء على روح الأمة ، وإفقادها معنوياتها .

وعلى أثر هذه الضربات الموجعة التي أنزلها بها الاستعمار الكافر .

بدأت الأمة تستيقظ من نومها وتسترد وعيها ، وتتجسس طريقها محاولة انتزاع مكائدها ، في قوة ، وعزم ، واقتدار .

وهي وإن لم تبلغ الغاية بعد ، إلا أنها مصممة على بلوغها مهما بذلت من تضحيات . ومتى صبح العزم ... وضح السبيل .

ومن الواجب علينا ونحن في هذه المرحلة الحاسمة أن نبدأ بتغيير جوهرى في نفوسنا وفي أخلاقنا ، وأن يكون ذلك التغيير عاماً وشاملاً بالنسبة للعامة والخاصة ، ويكون على أساس مدروس ، وخطة محكمة ؛ لكي نتقى أسباب الانحلال والضمف من جهة ، ونأخذ بأسباب القوة والعزة من جهة أخرى .

وأسباب القوة ليست في فوضى الأخلاق ، ولا في التحلل من الآداب ؛ ولا في التشكيك في المثل والقيم ، ولا في تقليد الشرق أو الغرب ، ولا في استيراد المبادئ من هنا أو هناك .

وإنما هي في الأصول الخالدة ، والمبادئ الكريمة التي جاء بها الإسلام .

وفي خلال هذه المعركة الدائرة رحاها بين الطليعة التحررية من أبناء هذه الأمة وبين الاستعمار الصليبي الأسود ، نرى من حق أمتنا علينا أن نذكر بالقوة الحقيقية لهضتنا ، والعوامل التي تربط حاضرتنا المتوثب بماضينا المجيد .

وقد عرضنا في هذا الكتاب لهذه العوامل ، معتمدين على نصوص الإسلام

نفسها — كما هو منهجنا في عرض قضايا الإسلام — لتبين وجهة الإسلام على حقيقتها ، ولتوضح الحركة الإسلامية ، وأنها حركة تقدمية تستهدف تغيير أوضاع الحياة ، وإرساءها على قواعد راسخة لا تبلى جدتها ؛ ولاتهن قوتها . وأنها سبقت جميع المبادئ التي اهتمت الإنسانية إلى بعضها — فضلا عن أنها أسمى منها وأكمل . صحيح أن الإسلام لم يذكر المصطلحات الحديثة ، ولا هذه الألفاظ التي يدندن بها كثير من المعاصرين .

ولكن هل قيمة الشيء في تسميته ، أو أن له قيمة ذاتية مستقلة ... ؟

إن قيمة الشيء في حقيقته ذاتها ، وفي مدى نفعه ، وأثره الطيب في حياة الناس ، إن الأسماء لا تغير من الواقع شيئا ، إنها لا تجعل الحقيقة كالحلة إذا كانت وضيفة ، ولا تفض من قيمتها إذا كانت ذات قيمة .

إن الإسلام قوة في ذاته ، ولكن المنتسبين إليه هم الذين تسرب الضعف إلى نفوسهم بانحرافهم عنه ، فشوهوا جماله ، وحجبوا نوره ، وكانوا حجة لأعدائه ، ودليلا في يد خصومه ؛ وسلاحا يشبهونه في وجوه دعاة الإسلام ، وخسر العالم بذلك هداية الله ، ورحمته المهداة إلى عباده .

وقد آن للمسلمين أن يفقهوا الإسلام ، ويعوا ما فيه ، ويتمثلوه في كل ناحية ويجسدوه بالعلم والعمل ، حتى ترتفع أعلامه ، ويدخل الناس في دين الله أفواجا .

وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ، بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ، وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ^(١) .

السيد سابق

(١) سورة الروم آية ٦ .

قوة العقيدة

الإيمان بالله

الوجود الإلهي :

١ — كل ما في الكون شاهد على وجود الله .. وعناصر الوجود ، ومواد الطبيعة تؤكد أن لها خالقاً ومدبراً .

وكتاب الله الكريم كثيراً ما يلفت الأنظار ، ويوجه الأفكار إلى هذه الحقيقة :

« إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ * وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ * وَاختِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا . وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ * »^(١) .

٢ — والنفس الإنسانية مغروس فيها الشعور بوجود الله .. وهو شعور فطري فطر الله الناس عليه ، وعبر عنه العلماء بالفرصة الدينية .

« فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا . لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقِيمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ * »^(٢) .

« وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ

(٢) سورة الزوم الآية ٣٠

(١) سورة الجاثية من آية ٣ — .

عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَأَنْتَ رَبُّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ
الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ * أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ
قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ *
وَكَذَلِكَ نَقُصُّ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ * ^(١)
« أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ * أَمْ لَهُمْ خُلُقُوا
الْسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَلْ لَا يُوقِنُونَ * » ^(٢)

وفي الحديث الصحيح : [بكل مولود يولد على الفطرة] .

وهذا الشغور النفسى يستيقظ عند وجود مثير يبعث على اليقظة ، من ألم ينزل
أو ضر يحيط .

« وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا . فَلَمَّا
كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّهِ » ^(٣)

٣ — والوجود الإلهى كما هو حقيقة تتجلى فى الكون ، وفى الطبيعة ،
وفى الأشياء ، وفى النفس — فهو قريب من الإنسان ، بل أقرب إليه من نفسه .
يسمع دعاءه ، ويلبى نداءه ، ويحقق رجاءه .

« وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ
إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ * » ^(٤)

(١) سورة الاعراف من آية ١٧٢ — ١٧٤ (٢) سورة الطور من آية ٣٥ — ٣٦

(٣) سورة يونس الآية ١٧ (٤) سورة البقرة الآية ١٨٦

«تَوَلَّدَ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَتَعَلَّمَ مَا تَوَسَّسَ بِهِ نَفْسَهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ *» (١) .
حَقِيقَةُ الذَّاتِ الْإِلَهِيَّةِ :

وحقيقة الذات الإلهية لا تعرف ، ولا يدرك كنهها ؛ لأنها لا تحيط بها
 الفكرة . والإنسان لم يعط وسائل إدراكها بعد .
 « لَا تَذْكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يَذْكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ
 الْخَبِيرُ * » (٢) .

« وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ
 إِلَيْكَ . قَالَ : لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ . فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ
 فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا
 فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ * » (٣) .
 وعن ابن عباس : أن قوما تفكروا في الله عز وجل . فقال النبي — صلى الله
 عليه وسلم — : [تفكروا في خلق الله . ولا تتفكروا في الله فإنكم لن تقدروا
 قدره] (٤) .

الطريق إلى المعرفة :

والطريق إلى معرفة الله هي التفكير في خلقه كما جاء في الحديث من جهة ،
 ومعرفة أسمائه الحسنی وصفاته العليا من جهة أخرى .

(١) سورة ق الآية ١٦ . (٢) سورة الأنعام الآية ١٠٣ (٣) سورة الأعراف الآية ١٤٣
 (٤) قال العراقي . رواه أبو نعيم في الحلية بأسناد ضعيف . ورواه الأصبهاني في الترهيب
 والترهيب بأسناد أصح منه . ورواه أبو الشيخ كذلك . وهو على كل حال صحيح المعنى .

فالأسماء والصفات هي الوسائل التي تعرّف الله بها إلى خلقه ، وهي النوافذ التي يطل منها القلب على الله مباشرة .

عن أبي هريرة — رضى الله عنه — أن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — قال : [لله تسعة وتسعون اسماً : مائة إلا واحداً ، لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة ، وهو وتر يحب الوتر] رواه البخارى ، ومسلم ، والترمذى ، وزاد :

[هو الله الذى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم . الملك . القدوس . السلام . المؤمن . المهيمن . العزيز . الجبار . المتكبر . الخالق . البارىء . المصور . الغفار . القهار . الوهاب . الرزاق . الفتاح . العليم . القابض . الباسط . الخافض . الرافع . المعز . المذل . السميع . البصير . الحكيم . العدل . اللطيف . الخبير . الخليم . العظيم . الغفور . الشكور . العلى . الكبير . الخفيظ . المقيت . الحسيب . الجليل . الكريم . الرقيب . المجيب . الواسع . الحكيم . الودود . المجيد . الباعث . الشهيد . الحق . الوكيل . القوى . المتين . الولى . الحميد . المحصى . المبدىء . المعيد . المحيى . المميت . الحى . القيوم . الواجد . الماجد . الواحد . الصمد . القادر . المقتر . المقدم . المؤخر . الأول . الآخر . الظاهر . الباطن . الوالى . المتعالى . البر . التواب . المنتقم . العفو . الرؤوف . مالك الملك . ذو الجلال والاكرام . المقسط . الجامع . الغنى . المغنى . المانع . الضار . النافع . النور . الهادى . البديع . الباقي . الوارث . الرشيد . الصبور — جل جلاله] .

من ثمار المعرفة بالله :

وإذا عرف الإنسان ربه عن طريق العقل والقلب — أثمرت له هذه المعرفة ثماراً يانعة ، وتركت في نفسه آثاراً طيبة ، نجمل بعضها فيما يلي :

(١) من ثمار الإيمان بالله والمعرفة به تحرر النفس من سيطرة الغير ، وذلك أن الإيمان يقتضى الإقرار بأن الله هو المحيى المميت ، الخافض ، الرافع ، الضار ، النافع ، المعطى ، المانع .

وأنه ليس لبشر مهما علا قدره ، وعظم شأنه أن يسوق إلى الإنسان ما أراد الله منعه ، أو أن يمنع عنه ما أراد الله أن يعطيه إياه ، وما البشر إلا خلق مثله .

« وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا * »^(١) .

وإذا تحررت النفس من سيطرة الغير ، أخذت طريقها إلى الكمال دون أن يعوقها عائق ، أو يصدها عن غايتها صاد .

وقد جاءت توجيهات القرآن راسمة للإنسان هذا المنهج ، وموضحة له هذا الطريق .

« قُلْ : أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ . أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ، قُلْ : حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ * »^(٢) .

ويقول سبحانه : « وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ * وَإِنْ يَمْسُوكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ، وَإِنْ يَرِدْكَ بَخِيرٌ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * »^(٣) .

ورسول الله — صلى الله عليه وسلم — مع رفعة قدره ، وعظم منزلته عند الله لا يخرج عن هذه القاعدة . ولا يشذ عنها . فالبشر جميعاً من طينة واحدة . وهم متساوون في القيمة الانسانية ، ويجرى عليهم حكم واحد .

(١) سورة الفرقان الآية ٣ (٢) سورة الزمر الآية ٣٨ (٣) سورة يونس الآية ١٠٧

« قُلْ إِنَّمَا أَمْلَأُ لِنَفْسِي فَتَغَارَ وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ . وَلَوْ كُنْتُ
أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سِتْ كَثُرَتْ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ السُّوءُ إِلَّا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ
وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ * » (١)

إن الذى عوق الانسانية عن النهوض ، وحال بينها وبين رقيها ، هو الخضوع
للاستبداد ، سواء أكان هذا الاستبداد استبداد الحكام ، والرؤساء ، أم استبدادا
كفوتيا لرجال الدين .

وبتقرير الإسلام لهذه الحقيقة قضى على هذا الأسر ، وأطلق حرية الإنسان
من سيطرة هؤلاء المستبدين ، التى لازمته قروناً طويلاً .

(ب) والإيمان ينبعث فى النفس روح الشجاعة والإقدام . واحتقار الموت
والرغبة فى الاستشهاد من أجل الحق .

إذ أن الإيمان يوحى بأن واهب العمر هو الله . وأنه لا ينقص بالإقدام ،
ولا يزيد بالإحجام ، فكم من إنسان يموت وهو على فراشه الوثير ، وكم من إنسان
ينجو وهو يخوض غمرات المعارك والحروب . ! !

« وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّوجَّلاً * » (٢)

« وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ
ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ . قُلْ : إِنْ
الْأَمْرُ كُلُّهُ لِلَّهِ يَخْفَوْنَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يَبْدُونَ لَكَ ، يَقُولُونَ لَوْ كَانَ
لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا . قُلْ : لَوْ كُنْتُمْ فِي يَوتِكُمْ

لَبُورِ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ ، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ * (١)

« أَيُّنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بَرٍّ مَشِيدَةٍ * (٢)

(ج) والإيمان يقتضى الاعتقاد بأن الله هو الرزاق ؛ وأن الرزق لا يسوقه حرص حريص ، ولا يرده كراهية كاره .

« وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا . وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ * (٣)

« وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا إِيَّاهُ . وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * (٤)

« اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ * (٥)

وإذا سيطرت هذه العقيدة على النفس تخلص الإنسان من رذيلة البخل والحرص والبشره والطمع ، واتصف بفضيلة الجود والبذل والسخاء والأنفة والعفة ، وكان إنساناً مأمول الخير ، مأمون الشر .

(٢) سورة النساء الآية ٧٨ .
(٤) سورة العنكبوت الآية ٦٠ .

(١) سورة آل عمران الآية ١٥٤
(٣) سورة هود الآية ٦١
(٥) سورة العنكبوت الآية ٦٢ .

(د) والطمانينة أثر من آثار الإيمان : أى طمانينة القلب ، وسكينة النفس :

« الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ * »^(١).

« هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ »^(٢).

وإذا اطمأن القلب ، وسكنت النفس — فستقر للإنسان يورث الراحة ، وحلاوة اليقين ، واحتمل الأحوال بشجاعة ، وثبت لإزاء المخطوبت منها اشتدت ، ويرأى أن يد الله ممدودة إليه ، وأنه القادر على فتح الأبواب المغلقة ، فلا يتسرب إليه الجزع ، ولا يعرف اليأس إلى نفسه سيلا .

« اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَائُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * »^(٣).

(هـ) والإيمان يرفع من قوى الإنسان المعنوية ، ويربطه بمثل أعلى ، وهو الله مصدر الخير ، والبر ، والكمال .

وبهذا ينمو الإنسان عن الماديات ، ويرتفع عن الشهوات ، ويستكبر على لذائذ الدنيا ، ويرى أن الخير والسعادة في النزاهة والشرف ، وتحقيق القيم الصالحة ، ومن ثم يتجه المرء اتجاهًا تلقائيًا لخير نفسه ، وخير أمته ، وخير الناس جميعًا :

(١) سورة الرعد الآية ٢٨ .

(٢) سورة الفتح الآية ٤ .

(٣) سورة البقرة الآية ٢٥٧ .

وهذا هو السر في اقتران العمل الصالح بجميع شئبه ، وفروعه بالإيمان ؛ إذ أنه الأصل الذي تصدر عنه وتتفرع منه .

« إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ »^(١)
 « وَإِنَّ اللَّهَ لَهُادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ »^(٢)
 « وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ »^(٣) .

وإذا اهتلى القلب فأى شىء من الخير يفوته ؟ !

(و) والحياة الطيبة يعجل الله بها للمؤمنين في الدنيا قبل الآخرة .
 وتتمثل هذه الحياة في ولاية الله للمؤمن ، وهدايته له ، ونصره على أعدائه ، وحفظه مما يبيت له ، وأخذه بيده كلما عثر ، أو زلت به قدم . فضلا عما يفيضه عليه من متاع مادي ، يكون عوناً له على قطع مرحلة الحياة في يسر .

« مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * »^(٤)
 « وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ * »^(٥) .

« وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ . وَلَيُمَكِّنَنَّ

(٢) سورة الحج الآية ٥٤ .

(٤) سورة النحل الآية ٩٧ .

(١) سورة يونس الآية ٩

(٣) سورة التغابن الآية ١١

(٥) سورة النحل الآية ٣٠ .

لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ . وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ^(١) .
« إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا . وَيَوْمَ
يَقُومُ الْأَشْهَادُ * » ^(٢) .

« وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ » ^(٣) .

« فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا تَوْمَ يُونُسَ
لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ
إِلَى حِينٍ * » ^(٤) .

وقد انتهى العلم إلى هذه الحقائق الإيمانية ، ولا يتسع المجال لإثبات شهادات
كبار العلماء ، وتسجيل ما شاهدوه .

ونكتفي هنا بتسجيل ما نشر بمجريدة الجمهورية يوم السبت ١٩٦٢/١١/٢٩
قالت الصحيفة ، تحت عنوان [العلماء يلجأون إلى الدين لعلاج مرضى الأمراض
العقلية] :

عزاء وسلوان لأولئك الذين تشبثوا بدينهم ، ولم يتزعزع إيمانهم في أحلك
لحظات المدنية وأتعسها . . أقصد تلك اللحظات التي يتشدد فيها دعاة النظريات
العتيدة . وفي مقدمتها نظرية النشوء والارتقاء « لداروين » ، ويتشددون فيها بأن
الدين بدعة ، وبأن الإنسان يقف وحده في هذا الكون ، كما زعم « جوليان
هاكسلي » جد الكاتب والفيلسوف البريطاني الكبير « الدومني هاكسلي » .

(١) سورة النور الآية ٥٥ .
(٢) سورة غافر الآية ٥٩ .
(٣) سورة الأعراف الآية ٩٦ .
(٤) سورة يونس الآية ٩٨ .

إن علماء الأمراض العقلية لا يجدون اليوم سلاحاً أمضى وأبعد فاعلية لعلاج مرضاهم من الدين .. الإيمان بالله .. والتطاع إلى رحمة السماء .. والتشبث بالرعاية الإلهية .. والالتجاء إلى قوة الخالق الهائلة .. معتدماً بتضح عجز كل قوة سواه !!

لقد بدأت التجربة في مستشفى Ma Heawar بولاية نيويورك ، وهو مستشفى خاص بمرتكبي الجرائم من المصابين بالأمراض العقلية ،

بدأت التجربة بإدخال الدين كوسيلة جديدة للعلاج بجانب الصدمات الكهربائية لخلايا المخ ، والعقاقير المسكنة ، والمهدئة للأعصاب .

وكانت النتيجة رائعة .. إن أولئك الذين تعذر شفاؤهم ، بل فقد الأمل فيه — انتقلوا من عالم المجانين إلى عالم العقلاء .. أولئك الذين ارتكبوا أفظع الجرائم وهم مسلوبو الإرادة .. باتوا يسيطرون على إرادتهم وتفكيرهم وتصرفاتهم ، ويذرفون الدمع ندماً ، وكلهم أمل في رحمة السماء ، ومغفرة الله .

واستسلم العلماء ، ورفعوا أيديهم إلى السماء ، يعترفون بضعفهم ، ويعلنون للدنيا أن العلم يدعو إلى الإيمان ، وليس أبداً إلى الإلحاد .

وأنت طبعاً لست في حاجة لأكثر من الإمام بالقراءة ، وحتى إذا كان قد فاتك قطار التعليم ، فأمامك بيوت الله ، وفيها السلوى .. وفيها العزاء !!

الحق...

يتمثل الحق في العقيدة الصحيحة ، والعلم النافع ، والعمل الصالح ، والخلق الكريم ومن ثم فقد أطلق على الإسلام لفظ الحق .

« هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا * »^(١)

« وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا * »^(٢)

« وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نُزِّلَ . وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * »^(٣)

« وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ »^(٤)

الحق رسالة الرسل جميعاً :

والإسلام الحق هو دعوة الأنبياء جميعاً . وما رسالة محمد — صلوات الله وسلامه عليه — إلا إتمام لهذه الدعوة ، وامتداد لها .

« شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ »^(٥)

(١) سورة الفتح آية ٢٨

(٢) سورة الأسراء آية ٨١

(٣) سورة الاسراء آية ١٠٥

(٤) سبأ آية ٦ . (٥) سورة الشورى آية ١٣

« كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ . وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا يَنْهَاهُمْ ، فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ . وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * »^(١)

قال — صلى الله عليه وسلم — :

[مثلى ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى داراً فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة ، فكان من دخلها ينظر إليها قال : ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة . فأننا موضع اللبنة .] ختم بي الأنبياء .

وكان رسول الله — صلى الله عليه وسلم — يقول في قيام الليل :

« اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ . أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ . وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ . وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ ، وَالنَّارُ حَقٌّ ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ . اللَّهُمَّ لَكَ أَصْلَحْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، وَإِلَيْكَ أُنَبِّتُ ، وَبِكَ خَاصَمْتُ ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ ، فَاعْفِرْ لِي مَا قَدَمْتُ ، وَمَا أَخَّرْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ ، وَمَا أَعْلَنْتُ ، أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ . »

الصراع بين الحق والباطل :

« والصراع بين الحق ، والباطل قديم منذ عرف في الدنيا حق وباطل .
ودائماً تكون الغلبة في النهاية للحق ؛ لأنه الثابت النافع . كما تكون الهزيمة للباطل ؛ لأنه هو الزهوق الضار .

(١) سورة البقرة آية ١٣٥

وهذه هي سنة الله التي أبان عنها في كتابه :

« قُلْ إِنْ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَـمُ الْيُوسُفِ * »

« قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يَعِدُ * »^(١)

« بَلْ يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ * »^(٢)

« وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا * »^(٣)

وحتى تتجلى هذه الحقيقة في الأذهان ، وتأخذ طريقها إلى الأفهام ضرب الله

بالمثل الحق والباطل بالماء والحديد ، والزبد والخبث .

فمثل الحق مثل الماء والحديد في قائمتهما ونفعهما .

ومثل الباطل مثل الزبد الذي يعالو الماء ، والخبث الذي يعالو الحديد ، فإنه

لا بقاء لهما ، ولا منفعة فيهما .

« أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا ، فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ

رَبْطًا زَايِجًا ، وَنَحْمًا يُوقَدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلِيَّةٍ أَوْ مَتَاعٍ رَبِّدْ

مِثْلَهُ ، كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً

وَأَمَّا الْمُنَافِقُ الْفَاسِقُ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ، كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ

الْأَمْثَالَ * »^(٤)

سنن الله في إقامة الحق :

ومن سنن الله ألا يقوم الحق وحده ، وإنما يهض بالرجال الكبار الذين

لهم شرايا وحضائص

(٢) سورة الانبياء آية ١٨

(٤) سورة الرعد آية ٦٧

(١) سورة سبا آية ٤٨ ، ٤٩

(٣) سورة الإسراء آية ٨١

١ — من هذه المزايا : الثبات عليه ، والاعتصام به . . ، فما شرفت النفس بمثل معرفتها بالحق ، واستمسكها به . . ، فهو الذى يعلى قدرها ، ويرفع شأنها . . يقول الله — سبحانه — :

« فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِى أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ » ^(١)

أى : أن الوحي الذى نزل الله على نبيه شرف له ، ولمن استمسك به : . . ، وهذا كقوله — سبحانه — :

« لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ * » ^(٢)
وقد أثنى الله على المستمسكين بالحق الذين يعتصمون بعروته ، ولا يخالفون عن أمره ، وأخبر أنه لا يضيع شيئاً من أجورهم ، فقال :
« وَالَّذِينَ يَمْسُكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ * » ^(٣)

٢ — ومنها : أن يكون لهم من الشجاعة ما يحملهم على الجهر به ، والإعلان عنه دون خوف أو جبن ؛ لأنهم منتدبون من قبل الله لإشاعة هذا النور ، والإذاعة به فى العالمين .

« وَأَنْتَ كُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * » ^(٤)

(١) سورة الزخرف آية ٤٤

(٢) سورة الأعراف آية ١٧٠

(٣) سورة الأنبياء آية ١٠

(٤) سورة آل عمران آية ٤٠

والجهر بالحق من أعظم الفضائل ؛ لأنه لا قيام للباطل إلا في غفلة الحق ، فما دام الدعاة إلى الله يجهرون بالحق ، ويدعون إليه ، ويعملون على نشره ، فسوف يتوارى الباطل ، وينكش . كما تتوارى الخفافيش في ضوء النهار .
ولهذا كان الجهر بالحق واجباً من الواجبات الدينية ، والاجتماعية ، وكانت الآيات التي تتحدث عنه أكثر من الآيات التي تتحدث عن بعض أركان الإسلام .
ولا يتصور أن تنهض جماعة ، أو ترقى أمة إلا إذا وجد فيها الدعاة الذين ينادون بالحق ، ويصرحون به .

ويوم تفقد الأمة هؤلاء يكون ذلك إيذاناً بغروب شمسها ، وتنكيس أعلامها .
يقول الرسول — صلى الله عليه وسلم — :

[إذا هابت أمتي أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودّع منهم] .

ودعاة الحق من واجبه ألا يخشوا إلا الله ، وألا يخافوا أحداً سواه ؛ لأن الجهر بالحق لا ينقص رزقا ، ولا يقدم أجلا ؛ فإن الآجال بيد الله ، والأرزاق في قبضته . يقول الله تعالى — :

« الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا * »^(١) .

ويقول : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ .
فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
أَعَزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ * يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ
لَوْمَةً لَئِيمَةً »^(٢) .

(١) سورة الأَنْزَابُ آية ٣٩ (٢) سورة المائدة آية ٤٤

وحين أمر موسى بتبايغ فرعون دعوة الله اعتراه الضعف البشرى الذى يعرض لكل إنسان أمام الطغاة، والجباة^(١) فقال :

« إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى * » — فيجيبه الله بقوله : « لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى * »^(٢) .

ومن كان الله معه لا يضعف ، ولا يهزم لأنه يعطيه من قوته ، ويمده بالشجاعة التى يتضاءل أمامها كل طاغية جبار .

وكذلك صنع شيخ الأنبياء عندما أعلن فى الوثنيين دعوة التوحيد دون مبالاة — وهو وحيد فريد — لا يجد من ينصره ، أو يشد أزره : حتى أن والده وقف له بالمرصاد محاربا دعوته ، عاقا بنوته . . . ولكن إبراهيم يسير فى طريقه لا يلبى على شيء ، ويعلن فى الناس دعوته متحديا كل من يتصدى له قائلا :

« إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ * وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ * وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ * »^(٣)

(١) سورة طه آية ٤٥ (٢) سورة طه آية ٤٦ (٣) سورة الأنعام آية ٨٠ — ٨٢

ومحمد رسول الله — صلوات الله وسلامه عليه — يُخَوِّفُ هو وأصحابه في الله
فما يخافون ، بل لا يزيدهم ذلك التخويف إلا إيماناً إلى إيمانهم ، و يقيناً إلى يقينهم .
يقول الله — تبارك وتعالى — : « الَّذِينَ قَالُوا لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ
قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ
الْوَكِيلُ * فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ مِنْ اللَّهِ وَفَضْلِ لَمْ يَمَسَّ سِمْسَهُمْ سِوَهُ وَاتَّبَعُوا
رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ * إِنَّمَا ذَلِكَ الشَّيْطَانُ يَخُوفُ
أَوْلِيَائِهِ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * » ^(١) .

و يثبتون على مبدئهم أمام العواصف الهوج :

« وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا * مِنْ
الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ : فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى
نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا * » ^(٢) .

٣ — واحتمال تبعات الحق مما يعق جنوره ، ويمكن له .

وهذه التبعات تقتضى الصبر ، واحتمال الألم ، واستعداد العذاب ، كما تقتضى
التضحية بالنفس ، والمال ، والجهد ، والوقت ، والعرق ، والدموع .

« أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا ، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * »

(١) سورة آل عمران آية ١٧٣ — ١٧٥

(٢) سورة الأحزاب آية ٢٢ ، ٢٣

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا ، وَلَيَعْلَمَنَّ
الكَاذِبِينَ * ^(١)

« أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ ، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا
مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ * » ^(٢)

« أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا
مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ * » ^(٣)
« حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كَذَّبُوا بِجَاءِهِمْ
نَصْرُنَا فَنُجِّى مَنْ نَشَاءُ وَلَا يَرِدُ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ * » ^(٤)

نماذج حية :

هذه هي صفات رجال الحق ، وسمات أصحاب الرسالة السامية في كل عصر ،
ومصر ، وفي كل زمان ، ومكان . .
فيعرفان الحق ، والاعتصام به ، ورفع رايته ، واحتمال تبعاته — انتصر
وبلغ مداه .
والتاريخ سجل حافل ببطولة هؤلاء الأبطال الذين رفعوا راية الحق ، ونصبوا
ألويته ، وأقاموا أعلامه خفاقة في العالمين .
وقد عرض الله في كتابه نماذج كثيرة لهؤلاء الأبرار . مثل نوح ، وإبراهيم ،
وموسى ، وعيسى ، ومحمد عليهم — الصلاة والسلام — .

(٢) سورة آل عمران آية ١٤٢

(١) سورة العنكبوت آية ٢ ، ٣

(٤) سورة يوسف آية ١١٤

(٣) سورة البقرة آية ٢١٤

« وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيِّ قَاتَلَ مِنْهُ زَيْبُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا
لَمَّا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ
يُحِبُّ الصَّابِرِينَ * وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا
ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا ، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا ، وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكَافِرِينَ * » (١)

كما عرض نماذج لغير أنبياء الله ، ورسله ، لتكون أعلاماً هادية ، وقُدوة
حسنة . تترجم خطاها ، ونسير على هداها .

فمن ذلك : ما ذكره القرآن ؛ ليكون نموذجاً أمام أنظارنا — قصة أهل الكهف .

« إِنَّهُمْ فَتِيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى * » (٢)

زادهم هدى ، وبصيرة نفاذة .

هؤلاء الفتية فروا بدينهم من مجتمعهم الذي يعيشون فيه ؛ لأنه مجتمع وثني
منحط . لا يصالح لنفس كبيرة يمكن أن تستمد منه ، وتنتفع به .

فهؤلاء آثروا أن يهجروا هذا المجتمع ، وأن يفروا منه إلى الله — عز وجل —
فأووا إلى الكهف ، وابتهوا إلى غار بعيد في الجبل ، واعتزلوا قومهم ، وما يعبدون
من دُونِ اللَّهِ . فراراً بدينهم ، وإيمانهم ، ومثلهم ، فهل تخلى الله عنهم ؟

لا : لننظر إليهم وهم في الكهف :

« وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ

(١) سورة آل عمران آية ١٤٦ ، ١٤٧ .

(٢) سورة الكهف آية ١٣ .

وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرُّضُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ^(١) * .

هؤلاء الذين ارتفعوا بإيمانهم، وإنسانيتهم، ورفضوا أن يعيشوا في هذا المجتمع الكافر . نرى أن الله لم يتدخل عنهم حينما أروا إلى كهفهم ، فبكانت الشمس إذا ظلمت تميل عنهم حتى لا تؤذيهم ، وإذا غربت مالت عنهم كذلك . . . ، بالله — سبحانه — كان يرعاهم غاية الرعاية — وهم في هذا المأوى الموحش —

« وَتَحْسَبُهُمْ ^(٢) » وَهُمْ فِي الْغَارِ « أَيَقَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ * » ^(٣) .

وكان الله — وخذه — يعقلبهم عن جنوبهم مرة بعد مرة . حتى لا تأكل الأرض أبدانهم .

« وَتَقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ^(٤) ذِرَاعِيهِ بِالْوَصِيدِ » لَوْ أَطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَإِثْنَتْ مِنْهُمْ ^(٥) « وَلَعَبَّكَ * » ^(٦) .

فهم في الغار يحملون الإيمان ، والنفوس الكبيرة ، وكان الله يحمينهم ويقول لهم ، ولبثوا في كهفهم على هذه الحال

« ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تَسْعًا * » ^(٧)

ثلاث مائة عام وتسعة أعوام . . . بعد هذا الوقت الطويل بعثهم الله ، وأحياهم ، فوجدوا الدنيا غير الدنيا ، والناس غير الناس . . . إيماناً بعد كفر ، وتوحيداً بعد

(٢) سورة الكهف آية ١٨
(٤) سورة الكهف آية ٢٥
(٥) سورة الكهف آية ٢٥
(٦) سورة الكهف آية ٢٥

(١) سورة الكهف آية ١٧
(٣) سورة الكهف آية ١٨

وثنية . لقد ذهبت كلمة الكفر وحاملوها ، وبقيت كلمة الله ، كلمة الحق الخالدة !! .
 « وَكَذَلَاءَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ
 كَمْ لَبِثْتُمْ ؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ »^(١) .

ظنوا أنهم لبثوا يوما ، أو جزءاً من يوم . . . وبعد التساؤل ، والمحاورة قالوا
 لا نبعث في هذه القضية . ليذهب واحد منا . لينطاق إلى السوق ؛ ليحضر لنا الطعام
 الطيب الزكى .

« فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا
 أَزْكَى طَعَامًا ، فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ
 بِكُمْ أَحَدًا »^(٢) * .

وظنوا أن الكفر هو التكفر . .

« إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ
 وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدًا * وَكَذَلِكَ أَعِزَّنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ
 اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا ، إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ
 فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا »^(٣) .

فجاء هؤلاء الذين آمنوا من بعد وقالوا : « لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا » .
 فأتهم المسجد على هذا المكان الذى أوى إليه أهل الكهف .

والمسلم الغافل الذى يتخذ من هذا كله غفلة وغفلة ، ويخجل منها زائداً ليقوى

(٢) سورة الكهف آية ١٧

(١) سورة الكهف آية ١٦

(٣) سورة الكهف آية ٢٠ ، ٢١

على أعباء الجهاد الشاق ، ويعلم بأن الله معه ما جاهد في الحق . سواء وجد في غار مظلم ، أو في مكان مجهول ؛ لأن القاب مادام يحمل إيماناً بالله فليس يحجبه شيء ..

« وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ * »^(١) .

وبهذا الحق ، والثبات عليه ، والدعوة له ، واحتمال تبعاته — انتصر المسلمون . في بدر ، وفي الخندق ، وفي الحديبية ، وفي الفتح ، وفي جميع المعارك التي خاضوها . ضد الفرس ، والروم ، وضد الصليبيين ، والتتار ، وضد الاستعمار .

ولم يكن ذلك الانتصار إلا مظهراً من مظاهر الشجاعة ، والإيمان بالله ، والثقة به ، والاستمسك بالحق ، والإصرار عليه .

وإذا كان الحق هو الأمر الثابت — فإن الإسلام هو أثبت على الزمن ، وأخلص على الدهر ، وأبقى على الأيام .

فجنوره تمتد امتداداً في الماضي البعيد ، وستبقى ظلاله تمد الدنيا بالروح ، والريحان . حتى يرث الله الأرض ، ومن عليها .

قُوَّةُ الْخُلُقِ ...

* الضعف الإنساني .

* تقويم الخلق .

* التربية الدينية .

* عزة النفس .

* الارتقاء الروحي .

الضعف الإنساني

الانسان جسد وروح :

الانسان مكون من جسد وروح .

فبالجسد يتحرك ، ويحس .

وبالروح يدرك ، ويعي ، ويفكر ، ويعلم ، ويريد ، ويختار ، ويجب ، ويكره .
ولكل منهما مقومات ورغائب .

فمقومات البدن ، ورغائبه — الطعام ، والشراب ، وغيرها من الشهوات
المادية واللذائذ الحسية .

ومقومات الروح ، ورغائبها -- الايمان بالله ، وتنفيذ وصاياه ، والتخلق
بالفضائل التي تسمو بالنفس ، وتصل بها إلى الغاية من التأديب والتهديب .

وبالروح تميز الانسان عن غيره في هذا العالم ، وصار عالماً وحده .

وبالروح أسجد الله للانسان ملائكته ، وسخر له ما في السموات ،
وما في الأرض جميعاً منه ، وجعله سيد هذا الكون ، وخليفة عنه في الأرض .

« وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ
مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا * » (١)

إغفال الجانب الروحي :

ولكن الانسان غفل عن هذا الجانب الروحي ، وجعل مقوماته ورغائمه .
واندفع وراء شهواته المادية ، ولذائذه الحسية ، اندفاعاً صبرفه عن إصلاح نفسه .
وأخذها بالتربية والتقويم .

وكان من أثر ذلك أن بلغ شأواً بعيداً في الرفاهة المادية والنعم الظاهرة ،
وتخلف تخلفاً معيياً عن القيم الصالحة ، والمعاني الانسانية الرفيعة .

ولهذا جاء القرآن ينعي على الانسان هذا الأسلوب الشائن ، ويوجه نظره إلى
أمراضه وعمله ، وقائضه ورذائله . ليتخلص منها ، ويتنزه عنها . . . ويسلك
السييل القويم الجدير بالانسان كخليفة عن الله في الأرض .

أمراض النفس :

وما أ. كثر الآيات التي جاءت في القرآن الكريم لتعالج هذا النقص ، وتنبيه
على ضرورة التخلص منه .

يقول الله — سبحانه — :

« يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا * » (١)

فالضعف طبيعة من طبائع النفس الإنسانية ، فالإنسان لا يكاد يستقر على شيء ،
ولا يثبت على قاعدة ، بل يستجيب للمؤثرات المتعارضة ، ويتلون بألوان مختلفة ،
ويبدو بوجوه متعددة .

ويقول — سبحانه — : « وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ
أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا ، فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى
ضُرِّهِ » (٢)

« وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ . إِنَّهُ لَيَكُونُ مِنَّا كَافِرًا * » .

« وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسَّةٍ ، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتِ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورًا * » .

« إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ * » (١) .

« فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ * » (٢) .

« وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ * » (٣) .

وهذه الآيات تكشف عن مدى عتو الإنسان ، وتمرده على الله عند الرخاء ، ومدى قلقه واستكائه عندما تنزل بساحته النكبات !! .

وهذا لون من ألوان الضعف النفسى .

ويقول : « إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ * » (٤) .

فهو كثير الظلم لنفسه ، ولغيره . بالغ النهاية فى الكفر بأنعم الله .

(١) سورة هود آية ٩ ، ١٠ ، ١١ .

(٢) سورة الزمر آية ٤٩ .

(٣) سورة فصلت آية ٥١ .

(٤) سورة إبراهيم آية ٣٤ .

فهو لا يعدل ، ولا يعرف الجميل لصاحب الجميل !

ويقول : « وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ . وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا * »^(١)

أى : أنه طائش العقل يتأثر على عجل دون تروث أو أناة ، وأنه يطلب من الله الشر كما يطلب منه الخير ، وهذا منتهى الحق !! .

ويقول : « قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذْنًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا * »^(٢)

ما أوسع خزائن رحمة الله ، وما أكثر ما أودع فيها من آلاء ، ومع ذلك لو ملكها الإنسان لأمسك عن الإنفاق خشية نفاد ما فيها ؛ لشح الإنسان ، وبخله ؛ إذ أن البخل جزء من كيانه !! .

ويقول : « وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا * »^(٣)

والجدل مظهر من مظاهر مرض القلب بالشكوك والشبهات .

ويقول : « وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَئِذَا مَاتَ لَسَوْفَ أَخْرَجَ حَيًّا * أَوْ لَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا * »^(٤)

فهو ينسى ماضيه وحاضره ، ويتنكر للحقائق الإلهية ، ولا يتذكر آيات الله فيه وبراهينه في نفسه !! .

(٢) سورة الإسراء آية ٨٠ .

(٤) سورة مريم آية ٦٦ ، ٦٧ .

(١) سورة الإسراء آية ٦٨ .

(٣) سورة الكهف آية ٤٥ .

ويقول : « إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَيُّنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا * » (١).

الظلم : هو الذى من شأنه أن يعدل ، ولا يعدل .

الجهول : هو الذى من شأنه أن يعلم ، ولا يعلم .

ويقول : « أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ * » (٢).

شديد الخصومة مجاهر بها .

ويقول : « إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا * » (٣).

أى : سريع الجزع عند الشر ، شديد المنع عند الخير ، فهو لا يصبر فى البلاء ، ولا يشكر فى الرخاء .

ويقول : « قَتَلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ * مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ * مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ * ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرَهُ * ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ * ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ * — كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ * » (٤).

أى : ما أشد كفر الإنسان ؛ إذ إنه لم يؤد حق الله عليه ، ولم يقض ما أمره الله به !! .

(١) سورة الأحزاب آية ٧٢ .

(٢) سورة يس آية ٧٧ .

(٣) سورة المعارج الآيات ١٩ - ٢١ .

(٤) سورة عبس الآيات ١٧ - ٢٣ .

(م ٣ — مختصر القصة فى الإسلام)

ويقول: « فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ ،
فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِي * وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ
فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ * »^(١) .

فالإنسان إذا ما ابتلاه ربه بالنعم ظن أن ذلك ضرب من التكريم ، وإذا ضيق
عليه في الرزق اعتقد أن ذلك نوع من الإهانة ، والحقيقة أن الله — سبحانه —
يبتلي بالرخاء والسعة ، كما يبتلي بالبلاء والضيق ؛ ليظهر ما تنطوى عليه نفس الإنسان
من الشكر ، والصبر .

ويقول : « لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ * ثُمَّ رَدَدْنَاهُ
أَسْفَلَ سَافِلِينَ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ * »^(٢) .

أى أن الله — سبحانه — خلق الإنسان في أصل فطرته سويا لأعوج فيه ،
ولا انحراف .. ، ولكنه بعمله السيئ يخرج عن نظام الفطرة ، فيرتكس إلى أسفل
سافلين ، ويتدلى تدليا يصل به إلى أخط من مستوى الحيوان .

ويقول : « كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ * أَن رَّاهُ اسْتَغْنَى * »^(٣) .

أى أن الإنسان يتجاوز الحد إذا رأى نفسه غنيا بما وهب الله له .

ويقول : « إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ * وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ
لَشَهِيدٌ * وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ * »^(٤) .

أى : أن الإنسان بخيل لئيم ، فلا يعترف بفضله عليه .. ، وأعماله ،
وأحواله تشهد عليه ، وهو شره في حب المال .

(٢) سورة التين الآيات ٣-٦ :
(٣) سورة النازعات الآيات ٦-٩ :
(٤) سورة النازعات الآيات ٦-٩ :

(١) سورة الفجر الآية ٦ ، ٧ :
(٢) سورة النازعات الآيات ٦ ، ٧ :
(٣) سورة النازعات الآيات ٦ ، ٧ :

« وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَسِرٌ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ * »^(١).

وهذه جملة الأمراض النفسية المستخلصة من الآيات المتقدمة :

الضعف ، واليأس ، والقنوط ، والبطر ، والفرح ، والعجب ، والفخر ، والظلم ، والبغى ، والجحود ، والكنود ، والعجلة ، والغيث ، والسفه ، والبخل ، والشح ، والحرص ، والجدل ، والراء ، والشك ، والريبة ، والجهل ، والغفلة ، والدد في الخصومة ، والغرور ، والادعاء الكاذب ، والهلع ، والجزع ، والمنع ، والتمرد ، والعناد ، والطغيان ، وتجاوز الحدود ، وحب المال ، والافتتان بالدنيا .

ولا بد من معالجة النفس حتى تبرا من هذه الأمراض جميعها ، وتعود إليها الصحة والعافية ، وتكون نفساً مطمئنة بالحق والخير ، وفي ذلك فلاحها .

« قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * »^(٢).

« وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا * »^(٣).

« يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَأَدْخُلِي جَنَّتِي * »^(٤).

وإنما يتم العلاج عن طريق تقويم الخلق .

(٢) سورة الأعلى آية ١٤

(١) سورة العصر

(٤) سورة النجم الآيات ٢٧ - ٣٠

(٣) سورة الشمس الآيات ٧ - ١٠

تَقْوِيمُ الْخَلْقِ

منزلة الخلق :

إن من أجل الغايات التي تريد الرسالة الإسلامية تحقيقها هي تلك الغاية الإنسانية السامية وهي :

أن يكون للانسان خلق كريم ، وسلوك نظيف يليق بكرامة الإنسان ، ويتفق مع ما خلق له من خلافة عن الله في الأرض . وهذه هي الغاية التي حاولها الفلاسفة والعلماء والمصلحون — عبر قرون مضت ، ولم يبلغوا فيها شأواً ، أو يصلوا إلى تحقيق هذا الأمل المنشود .

وعناية الإسلام ، وحرصه على تحقيق هذه الغاية الخلقية النبيلة يقصد بها : إيجاد عناصر قوية ، وأفراد صالحين ؛ كي يستطيعوا أن يسهموا بقلوبهم ، وعقولهم في ترقية الحياة ، وإعلائها .

وليكونوا أهلاً لجوار الله ، ورضوانه فيما وراء هذه الحياة .

إن المثل الأعلى للأفراد : هو الشرف والنزاهة ، والاستعلاء على الهوى والشهوة ، وعرفان الحق والواجب ، والاستمسك بأهداب الفضيلة ، والاندماج في جو روحى خالص بعيد عن تقائص المادة وشوائب الروح .

والمثل الأعلى للجماعة: هو التعاون ، والإيثار ، والتضحية ، وإنكار الذات ، والمحبة والمودة ، والصدق ، والإخلاص ، والأمانة ، والوفاء ، والتسامح ، وسلامة الصدر .

وتحقيق المثل الأعلى في جانبيه يثمر الحياة الطيبة ، ويحقق المجادة ، والسيادة والقيادة ، والتمكين في الأرض .

وهذه هي إرادة الإسلام بالنسبة للأفراد والجماعات . يقول الرسول — صلى الله عليه وسلم — :

[إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ] .

وقد كان الرسول — عليه الصلاة والسلام — صاحب هذه الرسالة في الذروة من الأدب العالى ، والخلق العظيم . يقول الله — تعالى — :

« وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ * » ^(١) .

وإنما كان ذلك كذلك ؛ لأنه النموذج الخلقى الحى ، والقُدوة الطيبة للناس جميعاً .
وإنما اكتسب هذا الخلق بسبب التزامه وصايا القرآن ، وتحويل هذه الوصايا إلى سلوك عملى .

قالت : عائشة — رضى الله عنها — وقد سئلت عن خلق رسول الله — صلى الله عليه وسلم — [كان خلقه القرآن] .

ما هو الخلق ؟

النفس منشأ الفعل ومصدره .

فإذا كانت صالحة كان العمل صالحاً ، وإذا كانت فاسدة كان العمل فاسداً كذلك .

يقول الرسول — صلى الله عليه وسلم — : [إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله . ألا وهى القلب] .

فإذا كانت النفس منشأ الفعل ومصدره فإن الفعل ترجمة وتعبير عما تنطوى عليه .

. ولما كانت النفس غيباً لا علم للانسان به — كان الحكم على الفعل المشاهد المنظور ، وكان هذا الظاهر دليل الباطن ، وعنواناً له .

فإذا كان الفعل في الظاهر حسناً — كان الحكم على الخلق بأنه حسن ، وإذا كان الفعل في الظاهر سيئاً — كان الحكم على الخلق بأنه سيء .

وهذا هو معنى قول علماء الأخلاق في تعريف الخلق : إنه حال نفسية تصدر عنها الأفعال بسهولة ، فإن كانت الأفعال حسنة — كان الخلق حسناً ، وإن كانت سيئة — كان الخلق سيئاً .

ضابط الفعل الحسن ، والفعل السيء :

والفعل الحسن هو الذى يوصف بأنه خير .

والفعل السيء هو الذى يوصف بأنه شر .

والخير هو ما حبيب الإسلام فيه ودعا إليه .

والشر هو ما حظره ونهى عنه .

وهذا مقياس صحيح تقاس به جميع الأفعال .

ويمتاز هذا المقياس بأنه من الله ، وهو لذلك كان مقياساً ثابتاً لا يختلف باختلاف الأشخاص ، ولا باختلاف الظروف ، والأحوال ، والبيئات . بخلاف غيره من المقاييس التى كانت مثار خلاف كبير بين العلماء والتى ذهبوا فيها كل مذهب ، ولم ينتهوا فيها إلى شىء يمكن أن يعتمد عليه .

النفس وإرادة الخير :

والنفس من حيث إرادتها الخير لا توصف بأنها خيرة ، أو شريرة في مرحلتها الأولى ، وإنما هي قوة يمكن أن توجه إلى الخير ، كما يمكن أن توجه إلى الشر .

يقول الله — سبحانه — : « وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا
وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا * »^(١) .

وإن كان بعض الناس يغلب عليه الخير ، وبعضهم يغلب عليه الشر ، فالناس
معادن كعادن الذهب والفضة . خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا .
كما يقول الرسول — صلى الله عليه وسلم — .

المنهج الخلقى :

وقد رسم الله المنهج الخلقى للبشر ، وأوضح معالمه ، ودعا إليه ، وحبب فيه .
وهذا المنهج في كتاب الله وسنة رسوله — صلى الله عليه وسلم — ويمكن
الرجوع إلى آية البر^(٢) في سورة البقرة . وآيات الوصايا في سورة الأنعام^(٣) ،
والوصايا من سور الإسراء^(٤) ، وغير ذلك من الآيات التي وفيت هذا الموضوع ،
وأفاضت فيه . وكلها تدور حول فعل الخير ، وترك الشر^(٥) ، ولا يتحقق هذا المنهج
إلا بالتربية الدينية .

(١) سورة الشمس الآيات ٧ - ١٠ .

(٢) قوله تعالى (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب . . . الآية) .

(٣) قوله تعالى : (قل تعالوا أتتل ما حرم ربكم عليكم . . . الآيات .) .

(٤) قوله تعالى (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه . . . الآيات . . .) .

(٥) (٤) تراجع فصل : إعداد الفرد خلقيا في كتابنا « دعوة الإسلام » .

التربية الدينية

الدين والضمير :

إن أمثل الوسائل في تقويم الأخلاق ، وتهذيب السلوك هو الأخذ بالتربية الدينية ؛ لأن الدين بما له من تأثير على النفوس ، وسلطان على القلوب هو الذي يوظف حواس الخير ، ويوجه إلى المكارم ، ويبعث على الفضائل ، ويحيي الضمير .

والضمير كما يقول علماء الأخلاق : هو الشعور النفسي الذي يقف من المراء موقف الرقيب — يحث على أداء الواجب ، وينهى عن التقصير ، ويحاسب بعد أداء العمل . مستريحاً للاحسان . مستفكراً للساءة .

وهذه اليقظة الروحية هي حقيقة الإيمان وجوهره . وقد سئل رسول الله — صلى الله عليه وسلم — عن علامة الإيمان فقال: [إذا ساءتلك سيئتك ، وسرتك حسنتك فأنت مؤمن] .

هذه اليقظة الروحية هي مظهر رضا الله وإرادته الخير بالإنسان . يقول الرسول — صلى الله عليه وسلم — : [إذا أراد الله بالعبد خيراً جعل له واعظاً من نفسه ^(١)] . والطبيعة الخيرة من شأنها أن تتجه هذا الاتجاه الخير ، وتسعى إليه ، وتحرص عليه ، ويسوءها أن تنحرف عنه .

يقول الرسول — صلوات الله وسلامه عليه — : [البر ما اطمأن إليه القلب ، واطمأنت إليه النفس ، والإثم ما حاك في النفس ، وتردد في الصدر ، وكرهت أن يطلع عليه الناس] .

وتربية الضمير تكتسب بالتعليم والثران منذ الحداثة ، وممارسة الفضائل النفسية ، وأداء الواجبات الدينية . سواء كانت شخصية ، أم اجتماعية . ومن ثم يقول الرسول

(١) رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس بسناد جيد .

— صلى الله عليه وسلم — [مرهوا أولادكم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع] .

ويقول : [إنما العلم بالتعلم ، والحلم بالتعلم] .
أى : إنما يكتسب العلم والحلم بالدربة ، وأخذ الأسباب إليهما .
وإنما كان ذلك كذلك ؛ لأن العبادة تجدد الإيمان ، وتعصم من الانزلاق .
الخلقى ، وتحفظ من اتباع الشهوات ، وتباعد بين الإنسان ونفسه الأمارة بالسوء ،
وتبعث فيه الرغبة فى التسامى ، والشوق إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال .
هذا من جانب . . . والإسلام من جانب آخر يمدح الفضائل ، ويعد عليها
بحسن الجزاء . كما يذم الرذائل ، ويتهدد مقترفيها بشر العواقب .

ثم هو يتخذ جميع الذرائع لغرس العدل والإنصاف ، وإحياء فضيلة الإيثار
وإنكار الذات ، ويحبب إلى النفس المعاونة ، والمؤازرة ، والمحبة ، والرحمة ،
والكرم ، والإحسان ، ويروضها على الصدق ، والإخلاص ، والأمانة ، والوفاء .
وما من سبب من الأسباب التى تبعث على علو الهمة ، والإباء ، والقناعة ،
ومجانبة الريب ، واحتمال الأذى من أجل الحق ، والصبر على تبعاته إلا وله فى
تعاليم الإسلام مجال رحب ، وميدان فسيح .

أثر رأى العام فى السلوك :

والنفوس الإنسانية ليست كلها مستعدة لأن تنهض بأعباء الفضائل ، وتسير
وفق قانون الأخلاق .

فمن الرجال جداول وجلامد ومن النفوس حرائر وإماء

والإسلام يضع العلاج الناجع ، والخطوة المثلى ؛ ليرعى الجاهل عن جهله ، ويرجع
الشارد عن شروده . فهو يوجب على كل مسلم أن يطارد الرذيلة ، ويقوم الاعوجاج

ويغير المبكر ، وينصب من نفسه رقيباً على كل شذوذ يتنافى مع العرف الصالح والأدب الرفيع .

يقول رسول الله — صلى الله عليه وسلم — : [من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان] .
ويقول : [ما من نبي بعثه الله في أمة إلا كان له من أمته خواريون وأصحاب . يأخذون بسنته ، ويقتدون بأمره . . . ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ، ويفعلون ما لا يؤمرون ، فمن جاهدكم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدكم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدكم بقلبه فهو مؤمن . . . وليس وراء ذلك من الإيمان جبة خردل]^(١) .

وهذه الرقابة تكون رأياً عاماً تكون له الهيمنة على المثل العليا ، والقيم الفاضلة .
والرأى العام سياج منيع ، وقوة لها وزنها في الحفاظ على العادات الحسنة ، والتقاليد الصالحة .

« وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ »^(٢)

العقوبة كعلاج :

وفي الوقت الذي يفرض فيه الإسلام الرقابة العامة على السلوك لا يغفل بجانب القوة المادية ، واستعمال العنف ، والأخذ بالحسم ، والضرب على أيدي العابثين بالقانون ، والخارجين على النظام ؛ فإن من الناس من لا ينفع فيهم إلا الشدة والقسوة .

فقسياً ليزدجروا ومن يك جازماً .. فليقس أحياناً على من يرحم

ومن ثم فهو يقرر لكل جريمة عقوبة ليستوفى المجرم جزاءه من ناحية ،
ويرتدع أمثاله من ناحية أخرى .

« وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا » ^(١) .

ففي جريمة القتل يوجب القصاص .

« وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ » ^(٢) .

وفي الاعتداء على العرض بالزنا أو القذف يوجب الجلد :

« الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ
وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * » ^(٣)
« وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ
هُمْ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ * » ^(٤)

وفي جريمة السرقة يقول :

« وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا
نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * » ^(٥)

(٢) سورة البقرة آية ١٧٩

(٤) سورة النور آية ٥

(١) سورة الشورى آية ٤٠

(٣) سورة النور آية ٢

(٥) سورة المائدة ٣٨

وفي الحراية أو السرقة الكبرى يقول :

« إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * » ^(١).

وفي غير هذه الجرائم يضع الإسلام الأصل العام الذي يرجع إليه الحاكم في تقدير العقوبة ، وهذا الأصل هو المنصوص عليه في قول الله — تعالى — :

« وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا » ^(٢).

وهذه العقوبة هو التي يعبر عنها في الفقه الإسلامي بالتعزير .

وفي الوقت الذي يقرر فيه الإسلام العقوبة لا يفرضها فرضاً ، ولا يجعلها حتمية ، بل يفتح باب العفو عنها في غير الحدود قبل أن تصل إلى الحاكم ؛ فقد يكون العفو أصلح لنفس الجاني من العقوبة :

« فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ » ^(٣).

وفي الحديث : [لأن يخطئ الحاكم في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة] .

عَرَضُ الْوَاقِعِ التَّارِيخِيِّ :

وكثيراً ما يلفت الإسلام أنظار الناس إلى الواقع التاريخي للأمم السابقة ؛ ليدكرهم بسنن الله في الاجتماع البشري ، وأنه يستمتع بالحياة الطيبة ما أقام السنة

(١) سورة المائدة آية ٣٣، ٣٤ (٢) سورة الشورى آية ٤٠ (٣) سورة الشورى آية ٤٠.

الصالحة ، فإذا جحد بها ، وتنكر لها دمر الله عليه ، وعذبه عذاباً نكراً .
وفي هذا التذكّر العبرة النافعة ، والعظة البالغة .

« لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولَى الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا
يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ
وَهَدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ * » (١) .

« وَكَلَّا تَقْصُ عَلَيْنَا مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ
وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ * » (٢) .

الغاية من التربية الدينية :

والغاية من التربية الدينية أن تهذب نفس الانسان ، وتكامل ؛ ليستطيع
القيام بواجبه نحو الله ونحو أسرته ، ونحو إخوانه في الانسانية ، وأن يقول الصدق ،
ويحكم بالحق ، وينشر الخير بين الناس . . . وهذه هي درجة الصالحين التي يريدّها
الله للذين يتمسكون بالدين ، ويحرصون عليه .

« رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتِكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى
وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ
الصَّالِحِينَ * » (٣) .

(٢) سورة هود آية ١٢٠

(١) سورة يوسف آية ١١١

(٣) سورة النمل آية ١٩

مظاهر التربية :

وللتربية الدينية مظاهر تبدو في سلوك الفرد وتصرفاته ، منها :
انتقاء اللفظ النظيف ، والعبارة المهذبة حين الكلام . يقول — الله تعالى — :
« وَقُلْ : لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ
بَيْنَهُمْ . إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا * »^(١) .

ومنها اتباع أهدي السبل ، وأقوم المناهج ، وأولاهما بالحق في العدل . يقول الله
— تعالى — :

« فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ . أُولَئِكَ
الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ * »^(٢) .

والمتدين يصون قلبه من أن تعبت به الأهواء ، ويتطاع دائماً إلى ما هو أرضى
وأبقى وأتقى .

ومن مظاهر هذه التربية علو الهمة ، وكبر النفس بحيث تترك الدون من
شئون الحياة ، وتقتحم الصعاب في اكتساب الفضائل ، والأخلاق العالية .

إذا غامرت في شرف مهروم فلا تقنع بما دون النجوم
فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم
ومن مظاهرها قوة الإرادة والشجاعة الأدبية . بمعنى أن يتمرس المرء بالصبر
والثبات والجلد ، ويطارد الجزع واليأس ، ويقول الحق دون أن يخشى في الله
لوم اللاتمين .

وإلى هذا تشير الآية الكريمة :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * »^(١).

وقد كان النبي — صلى الله عليه وسلم — يبايع أصحابه على أن يقولوا الحق ولو كان مرأً ، وألا يخافوا في الله لومة لائم .

والإنسان الذي يتمرس بالتربية الدينية الصحيحة لا يغل عقله ، ولا مواهبه الفكرية . فلا يصدق الوهم ، ولا يأخذ بالحدس والظن ؛ لأن الظن لا يغني من الحق شيئاً . وإنما يحكم العقل فيما يعرض عليه من مسائل العلم والكون والطبيعة والحياة ؛ لينضل إلى العلم ، ولينبلغ اليقين .

وفي هذا يقول الله — سبحانه وتعالى — :

« وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ . إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ
كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا * »^(٢).

أى : لا تقل علمت والحال أنك لم تعلم ، ولا سمعت والحال أنك لم تسمع ، ولا رأيت والحال أنك لم تر ؛ لأن الله — سبحانه — سيسأل الإنسان من أين جاءه العلم عن كل ما رآه ، وسمعه ، وعلمه .

وقد تصل التربية الدينية بالإنسان إلى حد الاستهانة بالحياة ، والتضحية بالنفس وبكل شيء من أجل انتصار العقيدة ، وإحقاق الحق .

عن أنس بن النضر أنه لم يشهد مع رسول الله — صلى الله عليه وسلم — غزوة بدر ، فشق ذلك عليه ، وقال : أول مشهد شهده رسول الله — صلى الله عليه وسلم —

(١) سورة آل عمران آية ٢٠٠

(٢) سورة الاسراء آية ٣٦

غبت عنه — لئن أراي الله تعالى مشهداً فيما بعد مع رسول الله ليرين الله —
تعالى — ما أصنع .

فشهد مع رسول الله يوم أحد ، فاستقبل سعد بن معاذ ، فقال له أنس :
يا أبا عمرو . واهاً لريح الجنة إني أجده دون أحد !! .
ثم قاتلهم حتى قتل — رضى الله عنه — فوجد في جسده بضع وثمانون بين
ضربة وطعنة ورمية .

قالت أخته الربيع : فما عرفت أخى إلا بينانه .

وفيه وفي أصحابه نزلت هذه الآية :

« مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ
مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا * » (١) .

عِزَّةُ النَّفْسِ

عِزَّةُ النَّفْسِ ، وإِباءُ الضَّيْمِ مِنْ أَهْمِ الْفَضَائِلِ الْعُلْيَا ، وَالْقِيَمِ الصَّالِحَةِ الَّتِي جَاءَ بِهَا الْإِسْلَامُ .

« وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ * » (١) .

وعِزَّةُ النَّفْسِ تَتَجَلَّى أَوَّلَ مَا تَتَجَلَّى فِي ابْتِغَاءِ الْخَيْرِ ، وَاتَّقَاءِ الشَّرِّ ، وَالتَّشَبُّثِ بِالشَّرَفِ ، وَالتَّطَلُّعِ إِلَى مَعَالَى الْأُمُورِ ، وَالتَّجَرُّدِ عَنِ الْهَوَى ، وَالتَّخَلُّصِ مِنْ رِبْقَةِ الشَّهَوَاتِ ، وَالتَّنَزُّهِ عَنِ الدَّنَايَا ، وَاحْتِقَارِ الْمَظَاهِرِ الْكَاذِبَةِ ، وَالْجَاهِ الْمَزِيفِ .

فَهَذِهِ الْمَعَانِي هِيَ الَّتِي تَسْمُو بِالْإِنْسَانِ ، وَتَصِلُ بِهِ إِلَى الْمُسْتَوَى الْجَدِيدِ بِهِ ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ مِمَّا يَنَافِيهِ فَهُوَ هَبِوطٌ بِالْإِنْسَانِ ، وَانْحِدَارٌ لَهُ عَنْ مَكَاتِهِ الرَّفِيعَةِ .

وَمَنْ ثُمَّ يَقُولُ الرَّسُولُ — صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — :

[مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكُونَ أَعَزَّ النَّاسِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ ، وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكُونَ أَقْوَى النَّاسِ فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ، وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكُونَ أَغْنَى النَّاسِ فَلْيَكُنْ بِمَا فِي يَدِ اللَّهِ أَوْثَقَ مِنْهُ بِمَا فِي يَدِهِ] .

وَمَا شَرَفَتِ النَّفْسُ ، وَلَا عَزَّتْ بِمَسْأَلَةِ الْفَضَائِلِ ، وَاجْتِنَابِ الرِّذَائِلِ .
وَاللَّهُ — سُبْحَانَهُ — يُحِبُّ مَنْ عَبْدَهُ أَنْ يَكُونَ عَزِيزًا كَرِيمًا بَارْتِيَادَهُ مَعَالَى الْأُمُورِ وَجَلَائِلِ الْفَعَالِ .

(١) سورة المنافقون آية ٨

يقول الرسول — صلى الله عليه وسلم — :

[إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ، ويكره سفاسفها] .

ومن مظاهر الاعتزاز بالنفس : الانتصار للحق ، ودفع الظلم ، وانغضب
للاهانة ، ومطاردتها بكل الطرق المشروعة ، والذرائع المعقولة . . .

والشجاعة هي درع النفس العزيزة . تتقي بها كل الإهانات التي توجه للإنسان .
ومن مظاهر الشخصية القوية أن تتمرد على البغي ، وتستعصى على العسف
مهما أصابها من أذى .

يقول الامام الشافعي وهو يعتز بنفسه ، ويفخر بشجاعته ، وأنه لا يبالي
بأى شيء من أجل احتفاظه بكرامته :

أنا إن عشت لست أعدم قوتا وإن أنا مت لست أعدم قبرا

همتي همة الملوك ، ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا . . !

ورسول الله — صلوات الله وسلامه عليه — يرى قبول الدنية والرضا بالهوان
منافيا للإسلام فيقول :

[من أصبح وهمه الدنيا فليس من الله في شيء ، ومن لم يهتم بالمسلمين فليس
منهم ، ومن رضى النلة من نفسه طائعا غير مكره فليس منا] .

والاسلام يخلق في الانسان روح الشجاعة ، والمقاتلة ، ولو كان في ذلك
ضياح الحياة .

جاء رجل إلى رسول الله — صلى الله عليه وسلم — فقال : [يا رسول الله :
أرأيت لو أن رجلا جاء ليأخذ مالي ؟ ! قال له : لا تعطه مالك . قال : أرأيت إن
قاتلني ؟ ! قال : قاتله . قال : أرأيت إن قتلتني ؟ ! قال : فأنت في الجنة . قال :
أرأيت إن قتلته ؟ ! قال : هو في النار] .

وأرذل ما يوصف به الإنسان رذيلة الجبن ؛ فإنها تهدر الكرامة ، وتسقط القيمة ، وتجعل من اتصف بها من سقط المتاع .

ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان غير الحى والوتد
هذا على الخسف مربوط برُمته^١ . وذا يشق فلا يرثى له أحد .
وإذا كثرا الجبناء فى أمة أصابها الله بالذل كنتيجة حتمية لهذا الخلق الذميم .
والذل هو طريق العبودية ، والضعف ، والهوان ، بل طريق الموت ،
والفناء ، والزوال .

« أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذِرَ
الْمَوْتِ . فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا . ثُمَّ أَحْيَاهُمْ »^(١) .

والموت هنا ليس هو الموت المعروف ، وإنما المقصود به : الموت الأدبى
الذى يذهب بمجد الأمة وشرفها ، وحريتها واستقلالها ، والذى يمكن غيرها منها ،
فيسيمها الخسف ، ويذيقها لباس الجوع والخوف . كما أن الحياة هنا يقصد بها :
إعادة القوة والعزة ، والمجد والسؤدد .

وذلك أن الله — سبحانه — جعل من ذرية هؤلاء الجبناء قوة تأبى الضيم ،
وتتمرد على الذل ، وتريد الحياة عزيزة كريمة ، فنهضوا بالأعباء التى قصر فى
النهوض بها آباؤهم ، وأسلافهم ، فإذا الحياة الحرة الكريمة الجديرة بالأحرار
تكتب لهم ليعيشوا أعزة كرماء .

وقد حكى الله لنا — كعبرة ودرس — قصة قوم موسى — حين طلب إليهم
أن يدخلوا الأرض المقدسة ، فأبوا جبناً ، وضعفاً ، فخرمها الله عليهم ، وعاقبهم
بالتيه أربعين سنة ، واعتبرهم فسقة خارجين عن دين الله .

«وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ : يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
 إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُوْتِ
 أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ * يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ
 اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ * قَالُوا
 يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ . وَإِنَّا لَنَدْخُلُهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا
 مِنْهَا . فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ * قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ
 يَخَافُونَ اللَّهَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا . ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ
 فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ *
 قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَنَدْخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ
 وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ * قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي
 وَأَخِي فَافْرِقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ * قَالَ فَإِنَّهَا مُتَحَرِّمَةٌ
 عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ
 الْفَاسِقِينَ * ^(١)»

ورسول الله — صلوات الله وسلامه عليه — رأى أن حياة أُمته مرهونة
 بعزتها وشجاعتها ، فإذا انسلخت من معاني الشرف والعزة — دمر الله عليها ،
 وسلبها أسمى ما تعتز به أمة ، يقول — صلى الله عليه وسلم — :

[إذا هابت أمتي أن تقول للظالم : يا ظالم — فقد تودّع منهم] .

أى استحققت أن يقال لها : الوداع . . الوداع .

وكما تتمثل العزة في شرف النفس ، وفي مقاومة الظلم تتمثل كذلك في عدم تنازل المرء عن شيء من دينه ، أو انتقاص شيء من حريته ؛ فإن التنازل عن شيء من الدين ضلال وانحراف عن سبيل الله السوى . . ، والرضا بانتقاص شيء من الحرية والكرامة ذل وعبودية .

والضلال والعبودية كلاهما يغيض عند الله ، وحرام في نظر الإسلام .

ولهذا فإن الاسلام يوجب المقاومة إذا أكره الإنسان على أن يتنازل عن شيء من دينه وحريته . فإن لم يقو على المقاومة وجب عليه أن يهاجر إلى مكان يأمن فيه على دينه وحريته .

« قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ . إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ * » (١) .

فإذا رضى الانسان بانتقاص دينه وحريته كان معرضاً لأقسى أنواع العذاب .
« إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ . قَالُوا : فِيمَ كُنْتُمْ ؟ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعِفِينَ فِي الْأَرْضِ . قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ؟ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا * إِلَّا الْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً

وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا * فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ . . . وَكَانَ
اللَّهُ عَفْوًا غَفُورًا * (١)

وإنما كانت هجرة الأنبياء والرسل ، والزعماء والمصالحين من أجل هذا المعنى ،
فقد رفضوا أن يتنازلوا عن شيء من مبادئهم وآرائهم ، واستعذبوا العذاب
والتشريد ، في سبيل حريتهم وعقائدهم .

والإسلام يجب في هذا ، ويدعو إليه — ولو كان في ذلك القتل — يقول
الرسول — صلى الله عليه وسلم — :

[من قتل دون دينه فهو شهيد ، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد ، ومن قتل
دون ماله فهو شهيد] .

وعزة النفس منزلة بين الكبر والضعفة ، فالأول : ترفع واستعلاء .
والثاني : مهانة ومذلة . . . وكلاهما مقيث وبغيض . يقول الرسول — صلى الله
عليه وسلم — :

[لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر . فقال رجل : إني أحب
أن يكون ثوبي حسناً ، ونعلي حسناً ، أذلك من الكبر ؟ قال : لا . إن الله جميل
يحب الجمال . . . الكبر بطر الحق وغمط الناس] .

ويقول علي بن عبد العزيز :

يقولون لي فيك اقتباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما
أرى الناس من دانا هو هان عندهم ومن أكرمه عزة النفس أكرما
ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما
وما كل برق لاح لي يستفزني وما كل من لاقيت أرضاه منعما

إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى
أنهنها عن بعض ما لا يشينها
ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي
أأشقي به غرسا وأجنيه ذلة
ولو أن أهل العلم صانوه صانهمو
ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا
ولكن نفس الحر تحتمل الظما
مخافة أقوال العبداء فيم أو لم
لأخدم من لا قيت لكن لأخدما
إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما
ولو عظموه في النفوس لعظما
محياء بالأطماع حتى تجهما

الارتقاء الروحي

الارتقاء منه ما هو مادي ، ومنه ما هو روعي .

فالارتقاء المادي يتمثل في الكشف العلمية ، واختراعات الآلة ، وفي هذه الصناعات الكبرى والأنظمة والقوانين .

وهي وإن كانت عظيمة ومحكمة ، ووفرت للناس بعض الرخاء والرفاهية المادية — فهي لا توصل إلى الله ، ولا تصلح النفس الانسانية ، ولا ترحم الضعيف ، ولا تحقق المحبة ، ولا تجلب السلام ، ولا تقضي على العداوة والبغضاء ، ولا تصل بالإنسان إلى كماله المنشود .

إنها تجعل من الإنسان حيواناً راقياً ، ولكنها لا تخلق منه إنساناً فاضلاً — كما يقول أحد الفلاسفة .

أما الارتقاء الروحي فهو غاية من الغايات التي يستهدفها الإسلام .

وهو يتجلى في الإيمان واليقين ، والطيبة والساحة ، والمحبة والمودة ، والرحمة والشفقة ، والإيثار والتضحية ، وإقرار السكينة في النفوس ، والطمأنينة في القلوب ، والعدل بين الناس ، والسلام العام .

ومن أجل أن يتحقق الارتقاء الروحي كان لا بد من الإيمان بالله إيماناً يدفع الإنسان إلى الخير ، ويجنبه الشر ، ويحمله على أداء الواجب ، ويمنعه من التقصير فيه .

وهذا هو الإيمان الذي أراده الإسلام .

وأى انحراف عنه فهو انحراف عن الإسلام نفسه ، ومن ثم يقول الرسول .

— صلى الله عليه وسلم — [آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أئتمن خان ، وإن صام ، وصلى ، وحج ، واعتمر ، وزعم أنه مسلم] ، ويقول : [لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن] .

والإيمان لا بد أن يتجسد ، ويبرز في صور عملية ، فليس الإيمان بالتمنى ، ولكن ما وقر في القلب ، وصدقه العمل .
وقد زعم جماعة أن التمنى يبلغ بالإنسان إلى الغاية ، فأكذب الله هذا الزعم .
ورد على هؤلاء فقال :

« لَيْسَ بِأَمَانِيَّكُمْ وَلَا أَمَانِيَّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا يَجْزِ بِهِ ، وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا * وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا * » ^(١) .

ثم بين طريق الخلاص ، وأنه إسلام الوجه لله ، وإحسان العمل فقال :
« وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا * » ^(٢) .

ورسول الله — صلى الله عليه وسلم — يؤكد هذا المعنى ، وأن ذلك هو العقل والكيس ، وأن ما عداه حماقة لا تليق بإنسان فيقول : [الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ، والأحمق من أتبع نفسه هواها ، وتمنى على الله الأماني] .
قيل للحسن : إن قوما يقولون : نحن نحب الله ويضيعون العمل . فقال :

(٢) سورة النساء آية ١٢٤

(١) سورة النساء آية ١٢٣ — ١٢٤

« هيهات هيهات ، تلك أمانهم يتأرجحون فيها ، من رجا شيئاً طلبه ، ومن خاف شيئاً هرب منه » .

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجرى على اليبس وليس العمل مجرد عمل ، بل لا بد وأن يفرغ الانسان روحه فيه ، وأن يكون يقظاً حريصاً على انتهاز الفرص معنياً بالاصلاح والتقدم ، وتوفير الوقت اللازم لذلك .

وقد كان الرسول — صلى الله عليه وسلم — يقول : [إذا أتى على يوم لم أزد فيه علماً ، ولم أزد فيه هدى ، فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم] .

ويدعو أمته إلى الحرص على كل نافع مادي وأدبي ، وينهاهم عن العجز والكسل فيقول : [احرص على ما ينفعك ، واستعن بالله ، ولا تعجز ، وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ، ولكن قل قدر الله ، وما شاء فعل ، فإن لو تفتح عمل الشيطان] .

ولما أنشد النابغة الجعدي قصيدته بين يدي رسول الله — صلى الله عليه وسلم — ووصل إلى قوله :

بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا . وإننا لنبغى فوق ذلك مظهراً

فقال له الرسول : ما المظهر يا أبا ليلى ؟ قال : الجنة . قال : إن شاء الله .

والله — سبحانه — يحب معالي الأمور وأشرفها ، ويكره سفاسفها ، كما جاء في الحديث :

« وحتى حين يدعو الإنسان ، فطوب منه أن يعظم المسألة يقول الرسول — صلى الله عليه وسلم — :

[وإذا سألتهم الله فاسألوه الفردوس الأعلى ، فإنه أعلى منازل الجنة] .

وبهذا فتح الإسلام أبواب الأمل والعمل لمن يبتغي الوصول إلى أسمى ما قدر
له من كمال .

وملاك ذلك كله ضبط النفس ، ومجاهدتها حتى تستقيم على الصراط الذى
يبلغ بها إلى الغاية .

فما لم تكن ثمرة مجاهدة فليس الإنسان يبالغ شئ .

والله يقول : « وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ، وَإِنَّ اللَّهَ
لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ * » (١) .

فمواهب الله لا تعطى جزافاً ، ولا تهبط اغتباطاً ، وإنما هى كفاء جهادٍ كريم ،
وتضحية غالية .

كذا للمعبالى إذا ماربت تدركها . فاعبر إليها على جسر من التعب .

لا تحسب المجد تمراً أنت آكله . لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا .

والمجاهدة إنما هى ثمرة قوة الإرادة ، والتمرس بالصبر ، والثبات والجلد ،
وتحدى المثبرات ، والتغلب على المغريات ، والوقوف منها كالصخرة الصماء الراسخة
أمام الرياح العاتية . يقول الرسول — صلوات الله وسلامه عليه — : [ما يكون من
خير فلن أدخره عنكم . . . ومن يستعفف يعفه الله ، ومن يستغن يغنه الله ، ومن
يتصبر يصبره الله] .

فالعفة والغنى والصبر ثمرة الاستعفاف والاستغناء ، والتصبر أى : مجاهدة النفس
وحملها على الاتصاف بهذه الخلال الكريمة ..

وقوام الإرادة القوية الطمع فى رحمة الله ، والخوف منه .

وغاية ذلك كله أن يصل الإنسان إلى المستوى الإنساني الرفيع ، وأن يحقق
إرادة الله فيه ؛ ليندمج في عباد الله الصالحين الذين سبقت لهم من الله الحسنى .
ولقد كانت غاية أنبياء الله أن يحققوا هذا الهدف الأعلى، ويصلوا إليه، فكانت
أعمالهم وأقوالهم تتجه هذا الاتجاه .

يقول يوسف — عليه السلام — :

« رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ
فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي
مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ * » (١) .

فلم يكتف بما أفاض الله عليه من نبوة وبما وهبه من علم ، وبما أعطاه من
ملك . وإنما طلب إلى ذلك كله أن ينتظم في سلك عباد الله الصالحين ، وأن يلقى
الله وهو مسلم .

ويقول سليمان عليه السلام :

« رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ
وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ
فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ * » (٢) .

وهذا أسى ما يمكن أن يصل إليه إنسان .

« وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ » (٣) .

(١) سورة يوسف آية ١٠١

(٢) سورة النمل آية ١٩

(٣) سورة النكبات آية ٩

قَوَّةُ الْعِلْمِ ...

الدعوة إلى العلم

وسائل العلم : *

الإنسان حين يأتي إلى هذه الحياة يأتي مجرداً عن العلم والمعرفة وإن كان مزوداً بالاستعداد والقوى والأدوات التي يمكن بها أن يعلم ويعرف . يقول الله — سبحانه وتعالى — :

«وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ *» (١)

قالسمع والبصر والعقل هي الأدوات التي يكتسب بها الإنسان معلوماته . وهي المنافذ التي يطل منها على هذا الكون الفسيح ؛ ليعرف أسرارهِ ، ويدرك شئونه ، وينتفع بما أودع فيه من بركات الله .

والذين لا ينتفعون بهذه الأدوات قد انسلخوا من إنسانيتهم ، وانتظموا في عداد الحيوان ؛ حيث فاتهم العلم كقوم لشخصياتهم . يقول الله — سبحانه وتعالى — :

«وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ، أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ *» (٢)

* من كتابنا (دعوة الإسلام)

(١) سورة النحل آية ٧٨ .

(٢) سورة الأعراف آية ١٧٩ .

وأسباب العلم هي :

(١) القراءة .

(٢) النظر والتأمل في ملكوت الله .

(٣) السير في الأرض ..

فهذه هي التي تمد الإنسان بالكثير من العلم الصحيح والمعرفة النافعة .

وكثيراً ما يلتفت الإسلام إليها الأنظار ، ويوجه لها العقول .

ففي القراءة يقول الله — سبحانه — :

« اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ *
إِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ
مَا لَمْ يَعْلَمْ * » (١) .

ويقول الله :

« وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ * » (٢) .

وقد جعل الرسول — صلى الله عليه وسلم — فكاً الأسير الذي لا يملك الفداء
أن يعلم عشرة من أولاد المسلمين القراءة والكتابة ، وكان ذلك في غزوة بدر .

وفي النظر والتأمل يقول الله — سبحانه — :

« قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنَّذْرُ
عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ * » (٣) .

(١) سورة العلق الآيات ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ .

(٢) سورة ن الآية ١ . (٣) سورة يونس آية ١٠١ .

ويقول — تعالى — :

« أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ »^(١).

ويقول — تعالى — :

« قُلْ إِنَّمَا أَعْظُمُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلِيَ وَفِرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا »^(٢).

ويقول — تعالى — :

« إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ * »^(٣).

وقد قرأ رسول الله — صلى الله عليه وسلم — هذه الآية ، ثم قال :

[ويل لمن قرأها ، ولم يتفكر . ويل لمن قرأها ، ولم يتفكر] .

وفي السباحة والسير في الأرض يقول الله — سبحانه — :

« أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُون لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا ،

(١) سورة الأعراف آية ١٨٥ .

(٢) سورة سبأ آية ٤٦ .

(٣) سورة آل عمران الآيتان ١٩٠ ، ١٩١ .

أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى
الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ * ^(١)

ويقول — تعالى — :

« أَوْ لَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ
عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ * قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ
ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * ^(٢)

ولا يكتفى بالإسلام بالإرشاد إلى أسباب العلم ، ووضع المنهج الصحيح
للوصول إلى الحقائق ، ولكنه يدفع الإنسان دفعاً إلى تحصيله ، واكتسابه ،
والاستزادة منه ، يقول الله — سبحانه — :

« وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً * ^(٣)

وكان الرسول — صلى الله عليه وسلم — بعد نزول هذه الآية يدعو الله فيقول :
[اللهم علمني ما ينفعني ، وانفعني بما علمتني ، وزدني علماً ، والحمد لله على
كل حال] .

ولنما يطلب الإنسان المزيد من العلم دون غيره من شئون الدنيا ؛ لأن من
أوتي العلم ، فقد جمع الخير من أطرافه .
يقول الله — سبحانه وتعالى — :

« يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ
خَيْرًا كَثِيرًا . وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ * ^(٤)

(٢) سورة العنكبوت آية ١٩ ، ٢٠ .

(٤) سورة البقرة آية ٢٦٩ .

(١) سورة الحج آية ٤٦ .

(٣) سورة طه آية ١١٤ .

والدنيا لا وزن لها بالقياس إلى العلم . يقول الرسول — صلى الله عليه وسلم — :
[الدنيا ملعونة ، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه ، وعالماً ، أو متعلماً^(١)] .
ولهذا السبب نفسه كان الحسد الذي هو بمعنى الغبطة ، وتمنى مثل ما للغير مما
يرحب به الإسلام في هذا الباب .

يقول الرسول — صلى الله عليه وسلم — :
[لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق ،
ورجل آتاه الله الحكمة ، فهو يقضى بها ويعلمها^(٢)] .

ويقرر الإسلام أن غاية الرسالة الإسلامية هي تلاوة آيات الله على الناس ،
وتزكيتهم بالتخلي بالفضائل ، والتخلي عن الرذائل ، وتعليمهم الكتاب والحكمة .
يقول الله — سبحانه — :

« هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ
لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ * »^(٣) .

والعالم والجاهل لا يستويان ، لا في المنزلة عند الله ، ولا في الوجاهة عند الناس ،
ولا في فهم قيمة الحياة .

يقول الله — سبحانه — :

« قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ * »^(٤) .

(١) رواه الترمذی وقال حسن .

(٢) رواه البخاری ومسلم عن ابن مسعود .

(٣) سورة الجمعة آية ٢ .

(٤) سورة الزمر آية ٩ .

فالعالم له قدره ، ومنزلته ، ومكانته :

يقول الله — سبحانه — :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ . وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانْشُزُوا يَرَفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ » ^(١) .

أما الجاهل فهو مطموس البصيرة ، منقوص القدر .

يقول الله — سبحانه — :

« كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ * » ^(٢) .

ومثلهما مثل البصير والأعمى ، هل يستويان مثلاً ؟ .

يقول الله — سبحانه — :

« أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى
إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ * » ^(٣) .

والذى لا يعرف للعالم قدره لاحق له فى شرف الانتساب إلى هذا الدين . يقول

الرسول — صلى الله عليه وسلم — :

[ليس منا من لم يرحم صغيرنا ، ويوقر كبيرنا ، ويعرف لعالمنا حقه] .

والله — سبحانه — يعتد بشهادة العلماء على أكبر حقيقة من الحقائق الإلهية ،

وينزلها المنزلة التى تلى شهادة الملائكة .

(١) سورة المجادلة آية ١١ .

(٢) سورة الروم آية ٥٩ .

(٣) سورة الرعد آية ١٩ .

يقول الله — سبحانه — :

« شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأَوَّلُوا الْعِلْمَ قَائِمًا
بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * »^(١)

ويضم — سبحانه وتعالى — إلى شهادته شهادتهم :

« قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ
الْكِتَابِ * »^(٢)

والعلم هو ميراث النبوة ، فمن أبى الرداء — رضى الله عنه — أن رسول الله
— صلى الله عليه وسلم — قال :

[من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة ، وإن الملائكة
لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع ، وإن العلماء ورثة الأنبياء ، وإن الأنبياء
لم تورت درهما ولا ديناراً ، وإنما ورثوا العلم ، فمن أخذه أخذ بحظ وافر^(٣)] .

والساعى فى تحصيل العلم واكتسابه مجاهد فى سبيل الله ، فعن أنس
— رضى الله عنه — أن الرسول — صلى الله عليه وسلم — قال :

[من خرج ليطلب باباً من العلم فهو فى سبيل الله حتى يرجع^(٤)] .

والعلماء الذين يحملون الخير للناس يستحقون كل إكبار وإجلال ، وينالهم
من عناية الله وبركاته ما لا يخطر على قلب بشر ، فعن أبى أمامة أن الرسول
— صلى الله عليه وسلم — قال :

(١) سورة آل عمران آية ١٨ .
(٢) سورة الرعد آية ٤٣ .
(٣) رواه أبو داود والترمذى .
(٤) رواه الترمذى قال : حديث حسن .

[إن الله ، وملائكته ، وأهل السموات والأرض ، حتى النملة في جحرها ، وحتى الحوت ، ليصلون على معلم الناس الخير^(١)].
وهم خلفاء النبوة الذين تفهم الرحمة ، وتغشى وجوههم النضارة . يقول الرسول — صلى الله عليه وسلم — :

[رحم الله خلفائي ، قالت الصحابة : ألسنا خلفاءك يا رسول الله ؟ قال : أتم أصحابي ، وإنما خلفائي الذين يأتون بعدي ، ويتعلمون سنتي ، ويعلمونها للناس].
ويقول — عليه الصلاة والسلام — :

[نضر الله امرءاً سمع مقالتي ، فوعاها ، ثم أداها كما سمعها ، فرب مبلغ أوعى من سامع^(٢)].

وطبيعة المؤمن التطلع إلى المزيد من العلم ، وأنه نهم لا يشبع منه قط ، فعن أبي سعيد الخدري — رضى الله عنه — أن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — قال — :

[لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة^(٣)].

والإسلام إنما ينوه بالعلم ، ويرفع من شأنه ، ويدفع أهله إليه ؛ لأن به يميز الإنسان بين الحق والباطل ، والخير والشر ، والصواب والخطأ ، والهدى والضلال ، والحسن والقبيح ، والنافع والضار ، فهو للعقل كالنور للعين لا يستغنى عنه بحال .

ومن ثم كانت قيمة الإنسان على قدر تحصيله منه .

وعلى قدر أخذ الأمم به يكون نهوضها الحضارى ، ورقيا الصناعى ، وازدهارها التجارى ، ونموها الزراعى ، واتساعها العمرانى ، فهو الذى يرقى بالحياة ، ويجعلها وارفة

(١) رواه الترمذى وقال : حديث حسن

(٢) رواه الترمذى وقال : حسن صحيح

(٣) رواه الترمذى وقال : حسن

الظلال جديرة بأن ينعم بها الإنسان ، ويسعد ، فعن معاذ — رضى الله عنه —
أن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — قال :

[تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية ، وطلبه عبادة ، ومذاكرته تسبيح ، والبحث عنه جهاد ، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة ، وبذله لأهله قربة ؛ لأنه معالم الحلال والحرام ، ومنازل سبل أهل الجنة ، وهو الأنيس في الوحشة ، والصاحب في الغربة ، والمحدث في الخلوة ، والدليل على السراء والضراء ، والسلاح على الأعداء ، والزين عند الأخلاء ، ويرفع الله به أقواماً ، فيجعلهم في الخير قادة : تقتفى آثارهم ، ويقتدى بفعالهم ، وينتهى إلى رأيهم ، ترغب الملائكة في خلتهم ، وبأجنتها تمسحهم ، ويستغفر لهم كل رطب ويابس ، وحيتان البحر وهوامه ، وسباع البحر وأنعامه ؛ لأن العلم حياة القلوب من الجهل ، ومصاييح الأبصار من الظلم ، يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلا في الدنيا والآخرة ، والتفكير فيه يعدل الصيام ، ومداسته تعدل القيام ، به توصل الأرحام ، وبه يعرف الحلال من الحرام ، وهو إمام العمل ، والعمل تابعه . يلهمه السعداء ، ويحرمه الأشقياء ^(١)] .

والعلم الذى يطلبه الإسلام هو :

الوحى : كتاباً وسنة ، عقيدة وشريعة ، وفى هذا يقول الرسول
صلى الله عليه وسلم — :

[العلم ثلاثة : آية محكمة ، وسنة قائمة ، وفريضة عادلة] .

وفى العقيدة يقول الله — سبحانه — :

« فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ » ^(٢) .

(١) رواه ابن عبد البر فى كتاب العلم بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورواه موقوفاً على معاذ رضى الله عنه .

(٢) سورة محمد آية : ٥٩

وفي الشريعة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم :

[طالب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة] .

والعلم المفروض هو العلم الذي يُطلب العمل به ، فالعلم بأحكام الصلاة فرض ،
ومعرفة الحلال والحرام فرض ، وهكذا كل ما وجب عمله وجب العلم به ..

وأية عبادة لا تبنى على علم ومعرفة فهي عبادة باطلة ، لا تقبل بحال أبداً .
فالله لم يعص بمعصية أشد من معصية الجهل .

وكان الإمام على يقول : « قسم ظهري اثنان : جاهل متنسك ، وعالم متهتك » .

والعلوم المستمدة من الوحي هي : التفسير ، والسنة ، والسيرة ، والتوحيد ، والفقه
والتاريخ الإسلامي ، والنظم الإسلامية ، والتصوف .

وما وراء ذلك من علوم الكون فهو مما يدعو إليه الإسلام ، ويحث عليه ؛

لتعرف سنن الله في الكون ، وأسراره في الخلق ، وحكمته في الوجود .

ودراسة العلوم الكونية والإنسانية لا تقل في أهميتها عن دراسة العلوم

الشرعية ، وهي علوم الطبيعة ، والكيمياء ، والفلك ، والأحياء ، والنبات ، والنفس
والاجتماع ، والتاريخ العام .

ولنتدبر هذه الآيات التي يقولها الله سبحانه ، وتعالى :

« أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا

مِنْ فُرُوجٍ * وَالْأَرْضِ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ

كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ * تَبْصِرَةٌ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ * وَنَزَّلْنَا

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ * وَالنَّخْلَ

بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ * رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا ^(١) » .

(١) سورة في الآيات ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ .

ويقول الله سبحانه :

« وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْوَانِكُمْ
وَأَلْوَانِكُمْ . إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ » ^(١) .

ويقول الله سبحانه :

« أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ
مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا
وَعَرَابِيبُ سُودٌ ، وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَأَلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ
كَذَلِكَ ، إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
غَفُورٌ * » ^(٢) .

ويقول الله سبحانه :

« فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ،
إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * » ^(٣) .

ويقول الله سبحانه :

« أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَرْجِي سَجَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ
رُكُومًا فَتَبْرِى الْوَدْقُ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ، وَيَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ
جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ ، فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ ، وَيَصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ ، يَكَادُ سُنَّ

(٢) سورة فاطر الآيتان ٢٧ ، ٢٨ .

(١) سورة الروم آية ٢٤ .

(٣) سورة الروم آية ٥٠ .

بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ * يَقْلِبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ * ^(١)

ويقول الله سبحانه :

« فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ * خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ * يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ * » ^(٢)

ويقول الله سبحانه :

« وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ * وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ * » ^(٣)

ويقول الله سبحانه :

« سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ، أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ * أَلَا إِنَّهُمْ فِي مَرِئَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ ، أَلَّا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ * » ^(٤)

أليس في هذه الآيات ما يقطع بأن تحصيل علوم الكون : من طبيعة وحياة ونبات، واجتماع، ونفس، وتاريخ، من لب الإسلام وصميمه ؟

وبالإضافة إلى هذا : أن الله — سبحانه — أخبرني أكثر من آية، أنه — سبحانه — سخر ما في السموات وما في الأرض جميعاً .

(١) سورة النور الآيتان ٤٣ ، ٤٤ . (٢) سورة الطارق الآيات ٥ ، ٦ ، ٧ .

(٣) سورة النازعات الآيتان ٢٠ ، ٢١ . (٤) سورة فصلت الآيتان ٥٣ ، ٥٤ .

والتسخير هو التهيئة للانتفاع بها ، وهل ينتفع بها ، مع الجهل بها ، والغفلة عنها ؟ .
إن الانتفاع بها لا يأتي عفواً ، وإنما يتم بعد علم صحيح بوسائل الانتفاع
وطرقه وأسبابه .

وأخيراً فإن علماء الإسلام قد اتفقوا على أن تعلم الفنون والعلوم التي تقوم
بها الصناعات ، والتي لا غنى للناس عنها — ولا سيما الفنون العسكرية — واجب
كفائي ، إذا قام به البعض سقط الحرج والإثم عن الأمة كلها ، وإذا أهمل أثم الكل
وحوسبوا عليه الحساب العسير ، وقد تبع العلماء في ذلك القاعدة العامة « ما لا يتم
الواجب إلا به فهو واجب » .

وكل ما نلقت النظر إليه في دراسة هذه العلوم ، أن يبرز ما فيها من سر ودلالة
على عظمة الخالق ، وقدرته ، وحكمته .

أما العلوم الشرعية فإنه يحسن أن نلقي نظرة عابرة على دراسة كل منها .

العلوم الشرعية

دراسة التوحيد :

التوحيد ينتظم ما يأتي :

١ — الله : ذاته ، وصفاته ، وأفعاله . .

٢ — النبوات ، والرسالات .

٣ — الغيبات . .

٤ — اليوم الآخر .

وهذه الجوانب قد بينت في الكتاب ، والسنة ، بياناً شافياً ، ولم يبق فيها زيادة لمستزيد .

ويجب علينا في دراستها أن تقتصر فيها على ما جاء في الكتاب والسنة ، مع بيان أثرها في النفس والحياة .

ولا ينبغي أن تقتصر الدراسة على مجرد حشو الأذهان بهذه المعلومات . كما جرى عليه العمل منذ تحول التوحيد إلى قضايا منطقية ، ومسائل فلسفية ، ومناقشات كلامية جدلية ، وإنما يجب أن تكون دراسة التوحيد دراسة مكونة للعقائد ، ومربية للملكات ، ودافعة إلى السمو ، وجاعلة من الإنسان قوة إيجابية في الحياة .

لقد جنى المسلمون على أنفسهم جنائيات خطيرة بانحرافهم عن هذا المنهج الدراسي الذي التزمه الرسول — صلى الله عليه وسلم — ، وربى به أصحابه ، فجعل منهم — بعد الشرك والوثنية — قادة في الإصلاح ، وأئمة للخير ، وأعزة بالإيمان ، وأقوياء بالحق . . من أمثال أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلى .

لقد كانت تربية الرسول — صلى الله عليه وسلم — للكتيبة الأولى بغرس عقيدة التوحيد في أنفسهم غرساً أثّر ثماره في الجزيرة العربية ، بل في آفاق الدنيا ، ولا تزال خطة الرسول — صلى الله عليه وسلم — هي الخطة المثلى التي لا يحل لنا أن نعدل عنها إلى غيرها ؛ حتى تكون لنا العقائد الحقّة التي تدفعنا إلى مجد الحياة ، وشرف الآخرة .

دراسة التفسير :

إن القرآن هو : كتاب الإسلام الأول ، ودستوره الذي كشف عن حقائق الدين ، ورسم مناهج الحياة للفرد ، وللأسرة ، وللجماعة ، وللدولة وهو الذي نهض بالأمة ، ولا يزال قادراً على إمدادها بالحياة القوية ، وهو وحده الذي يستطيع أن يهبها الروح الجديدة ، والدم الجديد .

وليس هناك من علم يحل محل القرآن في تنوير العقل ، وتطهير القلب ، وتزكية النفس ، وإحياء الضمير ، وهداية الإنسان إلى خالقه وبارئه ، والسمو بالأمة إلى مكان البصيرة والقيادة ، ومن ثم كانت دراسة القرآن من الأهمية بمكان .

وحتى تتم دراسته دراسة نافعة ، لابد من تعلم وتعليم اللغة العربية ، وفنونها ، وآدابها ، تعلماً وتعلّماً يوصل إلى تذوق الجمال الفني في القرآن الكريم .

ومع ذلك فلا غنى عن تفسير للقرآن يتميز بالسهولة ، والبعد عن التعقيد . . كما يتميز بالكشف عن جمال القرآن ، والإشارة إلى موضع العبرة فيه ، ويمكن تلخيص المنهج لهذا التفسير فيما يلي :^(١)

١ — لا يزيد حجم التفسير على مثلى حجم المصحف .

(١) هذه توصيات لجنة التفسير التي ألفتها وزارة الأوقاف لوضع تفسير عصري مناسب وكنت أحد أعضائها .

٢ — يكتب المصحف بأرقام الآيات في الصلب ، ثم في أسفل الصفحة يكتب رقم الآية بجوار معناها ، ويذكر المعنى مساسلا .

٣ — يكتب مقدمة لكل سورة تشمل الغرض العام لها .

٤ — لا يتعرض لأسباب النزول إلا إذا كان معنى الآية متوقفاً على ذكر السبب .

٥ — يذكر معنى الآية من غير تعرض لتحليل الألفاظ لغوياً .

٦ — لا يذكر من الأحكام الفقهية إلا ما يكون ثابتاً في نص الآية ، وما زاد على ذلك يذكر الضروري منه في الهامش ، أو في الأصل حسب ما يقتضيه المقام .

٧ — يختار من التفسير ما يدفع التعارض بين الآيات .

٨ — بالنسبة للمتشابه :

(١) ما يقبل التفسير يلزم فيه طريقة التفسير .

(ب) أوائل السور وهي حروف صوتية يكتفى بذكر حكمتها ، وهي التنبيه إلى الإعجاز ، والتنبيه إلى الاستماع .

٩ — الآية المتكررة تفسر كما هي في القرآن الكريم ، مع بيان حكمة التكرار إذا اقتضى المقام ذلك .

١٠ — قصص القرآن يفسر كما جاء في القرآن مع ذكر العبرة بإيجاز ، وذكر ما يحتاج إليه من تفصيل تاريخي ، أو بيان لحقائق علمية ، وكل ذلك بالهامش .

١١ — تفسر الآيات التي تتضمن حقائق علمية كما تبدل عليها عبارات القرآن وتحقق الحقائق التي تشير إليها الآيات في الهامش .

دراسة السنة :

والسنة — وأعني بها : أقوال الرسول — صلى الله عليه وسلم — وأفعاله «
وتقريراته — هي المصدر الثانى الذى يلى القرآن فى تبيان عقائد الإسلام ،
وعباداته ، وآدابه ، وشرائعه ، ومناهجه .

وهى بهذا المعنى تبين الكتاب الكريم ، وتفسره كما أنها تستقل بقشريع
الأحكام ، وتنص على تحليل الحلال ، وتحريم الحرام ، مما لم يرد له فى القرآن نص .
ولقد كان هذا مقررأ ومتفقأ عليه بين علماء السلف مما حملهم على أن يولوا
السنة كل عنايتهم ، وأن يتجرد جماعة منهم ، ويقفوا حياتهم على جمعها ، وتبويبها ،
وتمييز المقبول منها من المردود .

إلا أن هذه الجهود كانت جهودأ فردية ، فلم يتح لكل من تصدى لهذا
الأمر أن يبلغ الغاية ، وإن كان مجموع ما خلفوه يعد ثروة ضخمة قل أن يوجد
لها فى العالم نظير .

لهذا كان من الضرورى أن تؤلف لجنة يختار أفرادها من علماء السنة
يعهد إليها :

- ١ — بجمع الأحاديث الصحيحة الموزعة فى دواوين السنة .
- ٢ — وتبويبها تبويأ عصرية .
- ٣ — تقوم بشرح هذه الأحاديث شرحأ سهلاً مبسطأ ملائمأ للبيئة مع
المحافظة على الدلالات الحقيقية للألفاظ العربية ، ويستحسن أن يكون الشرح
مبدعوماً بالآيات القرآنية .
- ٤ — يوفق بين الأحاديث المظاهرة التعارض بقدر الإمكان .
- ٥ — يراعى فى شراح الحديث التخصص ، فعلماء العقائد يشرحون الأحاديث.

المتعلقة بالإيمان وما يتعلق به ، وعلماء الفقه يشرحون أحاديث الأحكام باختصار مع تجنب الخلاف إلا بالقدر الضروري .
وعلماء النفس والاجتماع يشرحون الأحاديث الخاصة بالتربية ، والسلوك ،
والتهذيب ، والفضائل ، والرذائل . وعلماء الطب يشرحون أحاديث الطب النبوي .
وهكذا يقوم كل فريق من المتخصصين بشرح الأحاديث الداخلة في دائرة تخصصه .

وبهذا نكون قد تقينا السنة ، وخلصناها من الأحاديث الموضوعة ، والضعيفة التي شوهت جمال الإسلام ، وحرفت تعاليمه .
كما أننا نكون قد قربناها من أفهام الجماهير مما يغريهم بقراءتها ، والانتفاع بها ، وهذا خير ما يخدم السنة ، ويقدم للناس أجل تراث روحي تركه أعظم بشر عرفته الدنيا .

دراسة الفقه :

والفقه هو الذى يمثل الناحية العملية فى الشريعة الإسلامية ، وقد تحدثنا عن دراسته فى مقدمة كتاب فقه السنة ، والذى نريد أن نذكره الآن هو أن تعاد الكتابة فيه من جديد على طريقة فقه السنة فى التزام النصوص الصحيحة فيما يتصل بالعبادات ، والحلال والحرام ، والحدود والقصاص .
ولا بد من البعد عن الخوض فى المسائل والفروض التى لم تقع ، ووزن القضايا التى لم يرد بها نص بميزان المصاحبة والفسدة ، ووزن المشكلات المعاصرة بهذا الميزان .
ومثل هذا العمل الكبير يحتاج إلى تضافر جهود العلماء ، والفقهاء الذين تخصصوا فى دراسة الفقه ، وتعمقوا فى معرفة الشريعة ، وفهم روحها .

ولا يترك ذلك للجهد الفردى ؛ فإن الجهد الفردى مهما كان مبالغه فيه ،
عرضة للخطأ .

وتشعب فروع المعرفة ، وكثرة أعباء الحياة ، لم تجعل الفرد قادراً على أن يقوم
وحده بكبير عمل فى هذا الجانب .

ولقد كان للاجتهاد الفردى آثار لا تزال الأمة تعاني منها ، فاختلاف المذاهب
والتعصب لكل مذهب ، وتشعب هذا الخلاف ، وهذا التعصب أدى إلى تفرق
الأمة ، وضعف الروابط التى تؤلف بينها ، وتقوى من وحدتها .
وإننا نقترح أن يعمل المسئولون على تكوين « جمع للفقهاء الإسلامى » ونظم
صوتنا بقوة إلى صوت المنادين بضرورة إنشاء هذا الجمع .

دراسة السيرة :

ورسول الله ، صلوات الله وسلامه عليه ، ليس إنساناً عادياً ، وإنما هو شخصية
خلة امتازت بقوة بدنية وعقلية ونفسية وروحية ، تكاد تكون خارقة للعادة .
وفضلاً عن ذلك ، فإن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان المثل الأعلى
فى سلوكه الفردى ، وفى قيامه بحق الله ، وفى صلاته بأسرته وإخوانه وسائر أصدقائه
ومعاشريه .

كما كان المثل الأعلى فى فنائه فى الحق ، وتضحيته من أجله ، ومواجهة
الصعاب التى تعترضه بقوة وبسالة ، وهو المثل الأعلى فى حربه وسلمه ، فى أحكامه
وقضائه ، فى قيادته وسياسته ، وفى زهده فى الدنيا وعزوفه عنها .

فكان العابد المتبتل ، والقاضى العادل ، والسياسى الحنبك ، والهادى الرشيد ،
والأب الحانى ، والمعلم البار ، والقائد المظفر ، والصديق الوفى ، والزوج الرفيق ،
(٦ — عناصر القوة)

والنبي الصالح الذي لم يعرف الناس بشراً سبقه في كماله أو خلق به .
وهو بهذا كان القدوة الطيبة ، والأسوة الحسنة ، والكمال المجسم ، والنموذج
المحتذى .

وكتابة السيرة يجب أن تبرز هذه العظمة في حياة رسول الله صلى الله
عليه وسلم .

إن حياته لم تكن حياة عادية ، فيجب ألا تكتب سيرته كتابة عادية كما هو
معروف لنا جميعاً .

إن علينا أن نكتب السيرة ، ونبرز فيها جوانب الكمال ، من أجل أن تتحقق
الغاية منها ، وهي الاقتداء به في أقواله وأفعاله ، وأخلاقه وآدابه ، وحربه وسبله ؛
لنصل إلى المستوى الإنساني الرفيع بقدر ما في وسعنا .

النظم الإسلامية :

والإسلام نظام عام يتناول شئون الحياة جميعاً ، ففيه :

١ — النظام العبادى .	٢ — النظام الأمري .
٣ — النظام الاجتماعى .	٤ — النظام المدنى .
٥ — النظام الجنائى .	٦ — النظام الاقتصادى .
٧ — النظام الإدارى .	٨ — النظام السياسى .

وهذه النظم مأخوذة من الكتاب ، والسنة ، وأعمال الخلفاء الراشدين . كما أنها
مستنبطة بواسطة اجتهاد الأئمة المجتهدين .

وهذه النظم لم تأخذ العناية الكافية من حيث التبويب ، والتنظيم ، والفهرسة ،
فهي مع كثرتها ودقتها ، موزعة بحيث يصعب على المتخصص الوصول إليها فضلاً
عن غيرة .

ولا محيص لمن تنظم هذه الدراسات ، وجمعها من مظانها ، وفهرستها ، وإخراجها إخراجاً حديثاً ، يتناسب مع أسلوب العصر ، الذي نعيش فيه .
وهذه النظم تغني عن غيرها ، ولا يغني غيرها عنها ، بل إن فيها ما هو أغنى وأجل من أحدث النظم العالمية التي يفخر بها علماء الغرب المعاصرون .
ودراسة النظم الإسلامية لا تظهر روعتها ولا جديتها إلا بمقارنتها بغيرها من النظم ، ولذا كانت الدراسة المقارنة هي الدراسة التي يجب أن نتجه إليها في دراستنا لهذه النظم .

التاريخ الإسلامي :

والتاريخ الإسلامي تراث الآباء ، والأجداد ، وميراث الأبطال ، والأبطال ، وهو زاد ثقافي لم يتح مثله لأمة من الأمم .
وإن دراسته لم تلق العناية الجديرة بها ، ولم يهتم بها اهتماماً يبرز حقائق التاريخ الإسلامي ، ويوضح معالمه ، ويكشف المستور منه .
ولهذا كان من الواجب أن تساط الأضواء على هذا التراث العظيم ، وأن توضع الخطة الدراسية ، والمنهج الذي يحلل لنا هذه الدراسة ، ويكشف لنا عن حضارة الإسلام ، وما أثرها على العالم الإسلامي ، وآثارها في الحضارة الغربية الحديثة وتفوقها عاينها . ، ولا سيما تفوقها في الجانب الروحي ، وبيان الأسباب التي أضعفت نشاطها وعطلت نماءها بعد سموق وازدهار .
ولا بد من معرفة كيفية العودة إلى إحياء هذه الحضارة من جديد ، وبعث الحياة في هذا التراث الخامد ؟

دراسة التصوف :

التصوف علم من العلوم الإسلامية ، وهو في حقيقة أمره روح الإسلام ، وجوهره ، ولقد كان للتصوف يوماً ما ضلوة ودولة ، وكانت له مكانته المرموقة

فى المجتمع الإسلامى إلا أنه كسائر العلوم الإسلامية أضيف إليه ما ليس منه ، ودخل فيه رجال ليسوا من أهله ، كالدجالين ، والخرفين ، والفارغين ، فوجدوا فيه مجالا فسيحا لبلجلهم ، وخرافاتهم ، وشعوذتهم ، فأسابوا بذلك إليه أبلغ إسائة ، وأصبح التصوف مظهراً من مظاهر الفقر ، والجهل ، والضعف ، والتخاذل ، والاستسلام ، والفراغ من العمل ، مما كان له الأثر السيئ فى المجتمع الإسلامى .

ولا غنى عن الرجوع بالتصوف إلى خصائصه ، وروحه النقية ، وجوهره الحقيقى ، بعد أن نزيل عنه ما غشيه من بدع ، وخرافة ، وشعوذة ، لا تمت إليه بصلة .
والعودة إلى ثقائه وصفائه لا تبهدنا كثيراً إذا احتكنا إلى الكتاب والسنة ، ورجعنا إلى أئمة التصوف الذين يقتدى بهم ، ويؤخذ عنهم .

وقد أصدر فضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر قراراً بتأليف لجنة للبهوض بالطرق الصوفية ، وكنت مقرراً لهذه اللجنة .

وقد كتبت تقريراً ، وقدمته إلى اللجنة ، فوافقت عليه ، ورفع إلى الأستاذ الأكبر ، فوافق عليه ، وأمر بطبعه ، ونشره ، ومطالبة المسئولين بتنقيذه .

وفىما يلى هذا التقرير :

أ- توجد بالإقليم الجنوبى من الجمهورية العربية المتحدة ما يقرب من ستين طريقة ولكل طريقة شيخ ومريدون .

وهم يمثلون فى تشكيلهم النظام الهرمى ، إذ يبدأ هذا النظام بالمريدين الذين هم أتباع الطريقة ، كقاعدة لهذا التشكيل ، ويرأس كل طريقة شيخ ، ويتولى الإشراف على هؤلاء الشيوخ المجلس الصوفى الأعلى ، وعدد أعضائه أربعة ينتخبهم شيخ مشيخة الطرق الصوفية من بين ثمانية من مشايخ الطرق تنتخبهم جمعية عمومية مؤلفة من مشايخ الطرق ، وتجرى الانتخابات بمحافظه القاهرة برئاسة البند المحافظ ، وتجدد الانتخابات كل ثلاث سنوات .

ويرأس هذا الجهاز كله شيخ مشيخة الطرق الذي يعين بقرار من رئيس الجمهورية .

٢ — وهذه الطرق لها نفوذ واسع إذ يبلغ أتباعها عدة ملايين كما أن لها الأثر البعيد المدى في حياة هؤلاء المريدين وفي سلوكهم ؛ فهي التي تملك توجيههم الوجهة التي تريدها بما تلقته لهم من تعاليم ، وبما تبثه فيهم من أفكار ، ثم أن هؤلاء المريدين يتقبلون هذه التوجيهات ، ويحرصون عليها ، وينفذونها بدقة ، اعتقاداً منهم أنها تستوجب رضا الله ، وبركات الشيخ ، والفوز بسعادة الدنيا والآخرة ، وهذه الاستجابة عامة في جميع أتباع الطرق الصوفية ، فهي ليست قاصرة على فئة من الناس دون فئة ، وإنما هي عامة ، يستوي في ذلك العالم وغيره ممن لم يدرس علماً ، أو يحظ بنصيب منه .

٣ — وكما أن الطرق الصوفية تحظى بقدر كبير من التقدير والاحترام ، وتبسط سلطانها على عدد وفير من الأفراد داخل نطاق الجمهورية العربية المتحدة ، فهي كذلك لها منزلتها ومكانتها خارج هذا النطاق في قارتى إفريقيا وآسيا ، وهي التي يعزى لها الفضل في الوقوف ضد محاولات التبشير والاستعمار في هاتين القارتين ، والمحافظة على بقايا التعاليم الإسلامية في الجهات البائية التي انقطعت صلتها بالأجزاء النشطة من العالم الإسلامي .

٤ — ومع أن لهذه الطرق هذه الآثار النافعة فإنه قد دخلها - مع طول العهد وفشو الجهل - الكثير مما يشوه جمالها ، ويجعلها غير قادرة على مواصلة السير للوصول إلى غايتها المنشودة .

ومن أمثلة ذلك تقشي الأمية الدينية والاجتماعية بين مشايخ الطرق والخلفاء ، مما ساعد على انتشار الخرافات والترهات والأباطيل التي تختلف كل الاختلاف عن للعقول السليم ، والمنقول الصحيح ، ومبادئ المعرفة الإنسانية ،

ومنہا : تقدیس المشایخ وأرباب الطرق والاعتقاد فیہم إلى حد یشبه العبادة .
ومنہا : انتشار الآراء الباطلة والمعتقدات الفاسدة . كاعتقاد أن الولی یملك
الضر والنفع ، وأنه یمستطیع شفاء المرضى وإطالة العمر وتوسیع البرزق ،
وغفران الذنوب ، وأن له من الجاہ عند الله ما یمستطیع به أن یفعل ما یشاء
ویقضى ما یرید ، وأن البركة حلت بمسجده وضریحه ، وأنه یصل إلى حد
یسقط عنه فیہ التكالیف الشرعیة ، . .

ومنہا : ظهور المنتسبین إلى الطرق بمظهر کریه فی الأحفال الدینیة وحلقات
الذكر والموالد كالإيقاع الموسیقی ، وإنشاد قصائد الغزل ، واختلاط الرجال
بالنساء ، والضرب بالسيف ، ونحو ذلك من أكل الزجاج وابتلاع النار
والحیات .

ومنہا : شیوع الأفكار السيئة التي تشل حركة النشاط الإنسانی من
التواكل والكسل وأكل أموال السذج من العمال والفلاحین باسم الدين .
هـ — وهكذا نجد الأمثلة الكثيرة على مدى الانحراف الذي أصاب هذه الطرق
الصوفیة ، والذي لا یقتصر ضرره على الأفراد المعتنقین لها والمؤمنین بها ،
وإنما یعم ضرره الأمة جمیعها فی عقولها وأفكارها وسلوكها وإنتاجها
المادی والأدبی .

وفضلا عن ذلك فإنه یظهر الإسلام بمظهر الدين الذي یحتضن الخرافة
ویبارك الجهالة ، ویقدس السذاجة والتغفیل .

یضاف إلى هذه الأضرار الدینیة والاجتماعیة والمادیة كنتیجة لهذا
الانحراف ما یصیب سمعتنا ، ویجرح کرامتنا أمام العالم الخارجی ، ولا سیما
أن لنا من الخصوم من یحاول بكل وسیلة أن یظهروا لنا کجاعة متخلفة عن
زکب الحضارة ، وأنتا غیر جدیرین بأخذ مكاننا تحت الشمس . . .

لـ لهذا كله ولغيره مما لا یتسع المقام لذكره رأأت اللجنة التي تم تكوينها

حسب القرار رقم ٦١٤ بتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٩٥٩ بشأن تأليف لجنة مشتركة من الأزهر ووزارة الأوقاف ووزارة الشؤون الاجتماعية ومشيخة الطرق الصوفية الذى أصدره فضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر - بعد أن عقدت أربع جلسات استعرضت فيها جميع الحالات واسترشدت فيها بتوجيهات فضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر ، رأت اللجنة اتخاذ التوصيات الآتية :

١ — يوضع اختبار لمشايخ الطرق الصوفية والخلفاء الحاليين فى المواد الآتية :

(١) القرآن الكريم . (٢) السيرة النبوية .

(٣) التوحيد . (٤) التصوف .

(٥) فقه العبادات .

على أن يبقى فى منصبه من يجتاز الاختبار وتترك فرصة كافية لمن لم يكن له استعداد كاف ، أقصاها مدة عام . ويعزل عن المشيخة أو الخلافة من ثبت عدم صلاحيته .

ويقوم بهذا الاختبار لجنة مكونة من علماء الأزهر وعلماء التصوف ، يختارهم فضيلة وكيل الجامع الأزهر وسماحة شيخ الطرق ، ويصدق على اختيارهم فضيلة الأستاذ الأكبر .

— يعد للمشايخ والخلفاء برنامج تدريبي يزودون فيه بالأصول الصحيحة للتصوف الحقيقى ، وبالخطط التوجيهية التى تعينهم على النهوض بواجباتهم وأدائها خير أداء .

ويقوم بوضع البرنامج التدريبي مدير الثقافة الإسلامية مع شيخ مشايخ الطرق الصوفية ، وينفذ هذا البرنامج نخبة من العلماء العاقبين . لمثل هذه الموضوعات ، ويعتمد ذلك كله فضيلة الأستاذ الأكبر .

٣ — توضع شروط خاصة لمن يتولى أى منصب رئيسى من هذه المناصب من حيث الاستمتاع بالسمعة الطيبة والسلوك المذهب . وتقديم صحيفة السوابق . ويُقدّم من له نشاط اجتماعى أو دينى ملحوظ . مع مراعاة عدم الاستخلاف بطريق الوراثة ، وكذلك تراعى الحالة المالية لضمان عدم الاستغلال بقدر الإمكان .

٤ — أخذ التعهد على كل من يتولى عملاً من أعمال التصوف بمراعاة القواعد الشرعية ، ووضع جزاءات للمخالفات التى تصدر عنهم منعاً للمكرات التى تقع فى الحضرة ، وحلقات الذكر ، وحفلات الموالد .

٥ — وضع خطة لاشتراك المشايخ والمريدين فى الخدمات العامة فى المناطق المقيمين بها والتى يمكنهم الإسهام فيها ، وافتتاح فصول لمحو أمية المريدين . وتدرّس التصوف الإسلامى الصحيح ، وشغل أوقات الفراغ بالنافع من العلم والعمل ، كالنشاط الدينى ، والاجتماعى ، والصحى وتنمية الوعي القومى فى القرية .

٦ — تحديد اختصاص الجهاز الإدارى على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والقومية ، على أن تُرائعى الأسس الإدارية البنّية مع ضمان الإشراف الدقيق على الأعمال التى يقوم بها رجال الطرق على اختلاف درجاتهم بما يضمن تطبيق ما جاء باللائحة الداخلية للطرق الصوفية ، وما يوضع من مواد للهوض بها .

ونظراً لأنه يجرى الآن تعديل اللائحة ، ويلزم أن تتضمن الكثير من هذه التوصيات ، نقترح تمثيل الأزهر ، ووزارة الشؤون الاجتماعية فى لجنة تعديل اللائحة بعضوين ، أو عرض اللائحة بعد التعديل لبيدي الأزهر رأيه فيها باعتبار أن الأزهر هو الجهة المختصة بالإشراف على مثل هذا حسب ما جاء فى المادة السادسة من قانون الأزهر .

- ٧ — تمثيل الأزهر في المجلس الصوفي الأعلى بعضوين يختارهما فضيلة الشيخ الأكبر .
 - ٨ — يوضع نظام للاحتفاظ بحصيلة صناديق النذور ، والضرف منها على الخدمات والمصالح العامة ، وتوزيعها على المستحقين من غير الموظفين .
 - ٩ — بحث إدماج الطرق المتشابهة بعضها في بعض .
 - ١٠ — استغلال التجمعات للدعاية الدينية والاجتماعية ، ونشر الوعي القومي والثقافي والصحي .
 - ١١ — تنفيذ التوصيات التي أقرتها اللجنة المشكلة من وزارة الشؤون الاجتماعية والأزهر والداخلية ومشيخة الطرق الصوفية والهيئات المعنية بهذا الشأن . ونظراً لأن كثيراً من العادات السيئة المنتشرة في الموالد مصدرها عدم الدقة في رعاية الأصول الشرعية ينبغي أن يضع القائمون بالأمر من أهل الطرق من القواعد التنظيمية ما يضمن عدم حدوث مخالفات لهذه الأصول . . .
 - ١٢ — التشدد في تطبيق النصوص التشريعية المتصلة بجرائم الاحتيال ، وكتابة التماس ، والعزائم ، ونشر الدجل والشعوذة .
- وقد جاء في قانون العقوبات المصري مادة ٣٣٦ ما يمكن أن تتخذ أساساً لمعاقبة من يحتال للاستيلاء على الأموال أو غيرها بطرق احتيالية، ونصها: «ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيهاً مصرياً أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من توصل للاستيلاء على نقود، أو عروض أو سندات دين، أو سندات مخالصة، أو أى متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من إيهام الناس بوجود مشروع كاذب، أو واقعة ضرورية، أو إحداث الأمل، بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت

أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه ، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة .

أما من شرع في النصب ، ولم يتمه ، فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ، أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً .

ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر .

١٣ — تأليف رسائل مبسطة لبيان حكم الإسلام في الموضوعات الآتية ونشرها :

(١) التصوف : معناه — تطوره — رجاله — فلسفته .

(٢) ما معنى الشريعة ، والحقيقة ، وهل بينهما فرق ؟

(٣) من هو الولي ؟ وما هي الكرامة ؟ وما معنى المقام ؟ والحال ؟ والاتحاد ، والحلول ؟

(٤) ما هي الطرق ومن رجالها ؟ ومن هو القطب والغوث والخضر ؟ ومن هم أهل الله ؟ وأصحاب الديوان ؟ ... الخ .

(٥) ما هو الذكر الشرعي وكيفيته ؟

(٦) ما معنى التوسل الصحيح وكيفية الدعاء ؟

(٧) حكم النذور .

(٨) الزيارة الشرعية للأضرحة وحكم السفر إليها .

(٩) الموالد ، حكم إقامتها ، من أنشأها ؟

(١٠) أدب دخول المساجد والمكث بها والنوم فيها .

١٤ — على كل هيئة من الهيئات المسئولة مثل : الصحف ، والإذاعة ، والوعاظ ،

وأئمة المساجد ، ورجال الإفتاء ، ووزارة الشؤون الاجتماعية والداخلية وعلماء

الأزهر أن تسهم في هذا الأمر ، وتقوم بدور إيجابي في رعايته .

١٥ — مراجعة الكتب التي تتضمن المسائل الصوفية ، ومصادرة ما ينافي التعاليم الدينية منها .

فتوة الاقتصاد

- * قيمة المال
- * كسبه وتحصيله
- * الملكية وظيفه اجتماعية
- * علاقة المالك بالمال
- * الاهتمام بالطبقات الفقيرة

فِيْمَةِ الْمَالِ ..

الإسلام ينظر إلى المال على أنه عصب الحياة ، وقوامها ، . وضرورة من ضروراتها ، لا تستغنى عنه الأفراد ، ولا الجماعات .

« وَلَا تَوَدُّوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا » (١)

وقد سماه الله خيراً .

« وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ * » (٢)

أى أن الإنسان يحب المال حباً جماً كما فى قوله :

« وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّ جَمًّا * » (٣)

وسماه الله فضلاً :

« فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ

فَضْلِ اللَّهِ » (٤) . أى اطلبوا المال

وجعله سبحانه زينة .

« الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا » (٥)

(٢) سورة المائدات آية ٨ .

(٤) سورة الجمعة آية ١٠ .

(١) سورة النساء آية ٥ .

(٣) سورة الفجر آية ٢٠ .

(٥) سورة النكفند آية ٤٦ .

وأضافه إلى نفسه فقال :

« وَآتَوْهُمْ مِنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ » ^(١) .

ونوه الله سبحانه وتعالى ، بالثروة الحيوانية فقال :

« وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ *
وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ * وَتَحْمِلُ
أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بِالْغَنِيِّ إِلَّا بِشَقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ
لَرْؤُوفٌ رَحِيمٌ * وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً
وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ * » ^(٢) .

كما نوه بالثروة النباتية فقال :

« وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ
كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ » ^(٣) .

وكذلك بالثروة المائية فقال :

« وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَكُمْ كَلُومًا لِحِمَا طَرِيقًا وَتَسْتَخْرِجُوا
مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفِلْكَ مَوْجَرَفٍ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ » ^(٤) .

(٢) سورة النحل آية ٥ - ٨

(٤) سورة النحل آية ١٤

(١) سورة النور آية ٣٣

(٣) سورة الانعام آية ١٤١

كُسْبُهُ وَتَحْصِيلُهُ ..

وإذا كان المال بهذه المثابة ، وله هذه المكانة الرفيعة ، فإن على الإنسان أن يسعى في كسبه ، ويجد في تحصيله بالضرب في الأرض ، والمشى في مناكبها . يقول الله سبحانه :

« هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ »^(١) .

وعلى المصلين أن ينصرفوا إلى العمل بعد الفراغ من الصلاة .
« فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ »^(٢) .

وقد تخرج بعض الصحابة من ممارسة التجارة أثناء أداء فريضة الحج ، فأنزل الله عز وجل :

« لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ »^(٣) .

والسعى في الأرض ابتغاء الرزق أحد الأسباب في تخفيف قيام الليل عن المسلمين في العهد الأول .

« عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضًى ، وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ

(٢) سورة الجمعة آية ١٠

(١) سورة المائدة آية ١٥ .

(٣) سورة البقرة آية ١٩٨ .

فِي الْأَرْضِ يَتَتَّبِعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ، وَآخَرُونَ يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ^(١) ..

ورسول الله يبين أن محبة الله تتحقق للمؤمن الذي يحترف لنفسه ، فيعمل ، ويكتسب ... كما أن غفرانه سبحانه يسمح لأوزاره .
فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي — صلى الله عليه وسلم قال :
[إن الله يحب المؤمن المحترف] ^(٢) .

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
[من أمسى كالآل ^(٣) من عمل يده أمسى مغفوراً له] ^(٤) .
كما يبين أن أفضل أنواع الكسب عمل الرجل بيده ...

فعن رافع بن خديج قال : قيل يا رسول الله : أي الكسب أفضل ؟ قال :
[عمل الرجل بيده : وكل بيع مبروراً] ^(٥) .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
[لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره ، خير له من أن يسأل أحداً ، فيعطيه أو يمنعه] ^(٦) .

ويقول : [ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده ، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده] .
ومن يبذل طاقته ، ويكد ، ويكدح ، فكده وكدحه في سبيل الله وهو صدقة ما بقي نفعه .

(٢) رواه الطبراني والبيهقي

(٤) رواه الطبراني والبيهقي

(٥) البيع المبرور : لا يخالطه غش ولا خيانة ولا لبس . رواه أحمد واليزان

(٦) رواه البخاري ومسلم

(١) سورة المزمل آية ٢٠ .

(٣) كالا : متعباً .

عن كعب بن عمرة قال : [مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه ، فقالوا : يا رسول الله ، لو كان هذا في سبيل الله ؟ . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : .

[إن كان خرج يسعى على ولده صغاراً فهو في سبيل الله .

وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله .

وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله .

وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان]^(١) .

وعن أنس رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال :

[ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير ، أو إنسان ، إلا كان له به صدقة]^(٢) .

وعنه أيضاً : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

[سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره ، وهو بعد موته : من علم علماً ، أو كرى نهراً ، أو حفر بئراً ، أو غرس نخلاً ، أو بنى مسجداً ، أو ورث مضعفاً ، أو حرك ولداً يستغفر له بعد موته]^(٣) .

وكان رسول الله يزهد أصحابه إلى ما يجب عليهم من الاتجاء إلى العمل .

فعن أنس رضي الله عنه : [أن رجلاً من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ، فقال :

أما في بيتك شيء ؟ قال : بلى ، جلس نائساً بعضه ونبسط بعضه ، وقعب نشرب فيه من الماء .

(١) قال المنذرى : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح .

(٢) رواه البخاري ومسلم . (٣) رواه البزار والبيهقي وأبو نعيم .

(٧ — عناصر القوة في الإسلام)

قال : اتتني بهما ، فأتاه بهما . فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال : من يشتري هذين ؟

قال رجل : أنا آخذهما بدرهم .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من يزيد على درهم — مرتين أو ثلاثاً» .

قال رجل : أنا آخذهما بدرهمين ، فأعطاهما إياه ، فأخذ الدرهمين . وأعطاهما الأنصاري .

وقال : [اشتر بأحدهما طعاماً فانبذه إلى أهلك ، واشتر بالآخر قدوماً فأتني به . فأتاه به ، فشده فيه رسول الله عوداً بيده ، ثم قال اذهب فاحتطب وبع ، ولا أرينك خمسة عشر يوماً . ففعل فجاء وقد أصاب عشرة دراهم ، فاشتري ببعضها ثوباً ، وبيع بعضها طعاماً .

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة ^(١) .

ومن أبلغ ما ورد في ذلك ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم :

[من طلب الدنيا حلالاً استغفافاً عن المسألة ، وسعيّاً على أهله ، وتعطفاً على جاره ، بعثه الله يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر ، ومن طلبها حراماً ، مكابراً بها ، منأخراً ، لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان] .

والإسلام يشجع على تعمير الأرض ، فهو لذلك يملكها لمن يقوى على تعميرها وإصلاحها . فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام :

[من أعمار أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها] ^(٢) .

ويقول : [من أحيأ مواتاً فهو له] .

(١) رواه أبو داود واللفظ له والنسائي والترمذي . وقال حديث حسن .

(٢) رواه البخاري .

ويقول : [التمسوا الرزق من خبايا الأرض] .

لو من حق الحاكم أن يعطى بعض هذه الأرض لمن يحسن القيام بواجبها تشجيعاً لإحيائها وعمرانها ، فقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أرضاً مفتوحة ، وفعل أصحابه كذلك ، ويشترط لذلك قدرة المالك على التعمير . كما يشترط أن يقوم بعمارتها ، فقد أقطع الرسول بلالا بن الحارث المزني وادي العقيق كله ، فلم يستطع عبارته ، ولما تولى عمر بن الخطاب الخلافة قال : يا بلال . إنك استقطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضاً طويلة عريضة ، فقطعها لك ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنع شيئاً يسأله ، وأنت لا تطيق ما في يديك . فقال : أنجل . فقال : فانظر ما قويت عليه منها فأبسكه . وما لم تطق ، وما لم تقو عليه ، فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين . فقال : لا أفعل والله شيئاً أقطعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال عمر : والله لتفغان . فأخذ منه ما عجز عن عمارته فقسمه بين المسلمين .

والإسلام كذلك يشجع على التجارة .

فمن أبي سعيد : يقول الرسول صلى الله عليه وسلم :

[التاجر الصدوق الأمين مع النبيين ، والصديقين ، والشهداء]^(١) .

وقال عثمان لابنه : يا بني استغن بالكسب الحلال عن الفقر ، فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال :

رقة في دينه ، وضعف في عقله ، وذهاب مروءته . وأعظم من هذه الثلاث استخفاف الناس به .

قال أبو سليمان الداراني : ليست العبادة عندنا أن تصف قديمك ، وغيرك يقوت لك ، ولكن ابدأ برغيفيك فأحرزهما ، ثم تعبد .

(١) صحيح البخاري ، ١/ ١٠٧ .

(١) رواه الترمذي وقال حسن

شروط الكسب :

وهكذا يدعو الإسلام إلى الكسب والتحصيل ، سواء أكان ذلك عن طريق الزراعة ، أم الصناعة ، أم التجارة ، أم أى وسيلة من الوسائل المشروعة .

وكل ما شرطه الإسلام فيما يتصل بالكسب شرطان :

الأول : ألا يلهى عن حق الله ، وأن لا يصرف عن النعم الخلقية الصالحة :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ »^(١)

وأثنى على من لم يشغله شيء من ذلك عن الله ، ولا عن طاعته ، فقال :

« رِجَالٌ لَا تُلْهِيمُهُمْ تِجَارَةً وَلَا بَيْعًا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ »^(٢)

بينما عتب على جماعة تركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة فانصرفوا إلى تجارة ، حضرت إلى المدينة ، فقال :

« وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ، قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ، وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ »^(٣)

الثانى : أن يكون الكسب عن طريق مشروع ؛ كي لا يضر الأفراد ، ولا الجماعات ، ولا يخل بالقانون العام .

ومن ثم فقد حرّم الإسلام كل ما فيه ضرر بالفرد ، أو بالمجموع ، أو كان مخالفاً للقانون العام للدولة .

فمن ذلك :

(١) سورة المنافقون آية ٩ .

(٢) سورة الجمعة آية ١١ .

(٣) سورة النور آية ٣٧ .

١ — الربا : لأنه استغلال لجهد الآخرين ، فضلا عن أنه يتنافى مع روح التعاون والتضامن :
 « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ »^(١).

٢ — الاحتكار : وهو حبس أقوات الناس ، وحاجاتهم الضرورية .
 وهو وإن اقتصر نفعه على الأفراد المحتكرين فإنه يضر الجماعة ، ويهدر حرية التجارة والصناعة ، والمحتكر يحدد السعر الذى يشبع مطامعه دون مبالاة بالضرر الواقع على الغير . ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم :
 [لا يحتكر إلا خاطيء]^(٢).

٣ — القمار والاتجار بالمخدرات : وهذا من شأنه أن يستنفد الطاقات البشرية ، ويقضى على القوى العاملة .

« إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ، فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ »^(٣).

٤ — تطفيف المكايل والتلاعب بالموازين :
 « وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ، أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ »^(٤).

(١) سورة البقرة آية ٢٧٨ .

(٢) رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذى . والخاطيء : الآثم .

(٣) سورة المائدة آية ٩٠ . (٤) سورة المطففين من آية ١ — ٥ .

٥. — السرقة :

« وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا تَكْلَافًا
مِّنَ اللَّهِ ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ »^(١).

٦ — أكل أموال الناس بالباطل .

« لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ »^(٢).

والباطل يتناول الفصب ، والنهب ، والتدليس ، والغش ، والرشوة .
وذلك كله مناف للخلق الكريم ، وجالب للضرر بالآخرين ، وسبب من
أسباب اضطراب الأمن العام ، فضلا عن أنه كسب من غير جهد .
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : [من غشنا فليس منا]^(٣) .
ويقول : [البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا ، وبينا ، بورك لهما في بيعهما ،
وإن كتما ، وكذبا ، محقت بركة بيعهما]^(٤) .

ويقول : [الراشي والمرتشى فى النار] .

ويقول : [من من اقتطع حقَّ امرئٍ مسلمٍ بيمينه ، أوجب الله له النار ، وحرم
عليه الجنة . فقال رجل : وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله ؟ قال : وإن كان قضيبا
من أراك] .

حفظ المال وتنمية الثروة :

إن الإسلام — كما يبدو — يحرص على كسب المال وتحصيله ، ولا يمنع من
أى سبب من أسباب الكسب المشروع ، وهو مع ذلك يوجب المحافظة على المال
حتى لا تبدد الثروة فى غير طائل .

(٢) سورة النساء آية ٢٩

(٤) رواه البخارى

(١) سورة المائدة آية ٣٨ .

(٣) ورده مسلم

إن المحافظة على الثروة من الضياع ، باستغلالها ، وتنميتها ، وحمايتها ، هو واجب إسلامي . إذ أن إضاعة المال توجب أكبر الضرر للأفراد والجماعات .

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : [إن الله يرضى لكم ثلاثاً ، ويكره لكم ثلاثاً : يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً ، وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا ، وأن تناصحوا من ولاه الله عليكم . ويكره لكم القيل والقال . وكثرة السؤال : وإضاعة المال] .

ومن أجل حماية الثروة ، وحفظ المال ، شرع الإسلام ما يأتي :

(١) الحجر على السفهاء الذين لا يضعون المال موضعه ، ولا يحسنون التصرف فيه ، والقيام عليه ، بتثمينه وتنميته .

« وَلَا تَوَدُّوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا » (١) .

(ب) اختبار اليتامى بعد البلوغ قبل تسليمهم أموالهم ، فإن كانوا راشدين أي قادرين على حفظها ، سلمت إليهم ، وإلا منعوا من تسليمها لهم .

« وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النُّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ » (٢) .

(ج) كتابة الدين والرهن :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ » (٣) .

(٢) سورة النساء آية ٦

(١) سورة النساء آية ٥ .

(٣) سورة البقرة آية ٢٨٢ .

« وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ » (١).

(د) تحريم الترف والسرف . والدعوة إلى القصد والاعتدال .

« وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا * إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ » (٢) .
« كُلُّوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ » (٣) .

« وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا » (٤) .

« وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا » (٥) .

وقد جاء في الحديث :

[ما عَالٌ (٦) من اقتصد] .

[التدبير نصف المعيشة] .

[إن محمداً وأهله ، أول من يجوعون إذا جاع الناس . وآخر من يشبعون إذا شبع الناس . . .]

(٢) سورة الاسراء آية ٢٦ ، ٢٧ .

(٤) سورة الاسراء آية ١٦ .

(٦) عال : افتقر .

(١) سورة البقرة آية ٢٨٣

(٣) سورة الأنعام آية ١٤١

(٥) سورة الاسراء آية ٢٩

الملكية وظيفية إجتماعية

الإسلام والملكية الفردية :

يتبين مما تقدم أن الإسلام أقر الملكية الفردية واحترمها ، لأنها تعتبر من الحوافز
المنشطة ، فضلاً عن أنها فطرية ، وما كان للإسلام أن يتجاهل الفطرة ، أو يتغاضى
عن الحوافز المنشطة ، وهو يرى أن المال قوام الحياة .

وهذا يتمشى مع منطق الإسلام الذى يعطى كل ذى حق حقه ، ومن العدالة
أن يملك العامل ثمرة كده ، ونتاج كدحه وسعيه . .

إلا أن الإسلام من جانب آخر يتقضى شروط الملكية الفردية ، وتكديس الثروة
في أيدي الأقلية ، ويجعل الملكية وظيفية اجتماعية ، فجعل فيها حقوقاً من جهة ، وقضى
على أضرارها بتحويلها إلى ملكيات صغيرة من جهة أخرى ، عن طريق الميراث
والهبة ، والوصية ، وفي الوقت نفسه قرب بين الطبقات ، وقلل الفوارق الاجتماعية
التي كانت ولا تزال مثار نزاع واضطراب في المجتمع البشرى .

الحقوق الواجبة في المال :

فمن هذه الحقوق ما يجب للمالك نفسه ، ومنها ما يجب في ماله لغيره ،
ومنها ما يجب عليه نحو أمته .

حق المالك في ماله نفسه :

للمالك حق في ماله ، فيبدأ بالانفاق منه على نفسه ، وعلى من تلزمه نفقته
من أبنائه ، وزوجته ، وأقاربه .

وتشمل النفقة ، الغذاء ، والكساء ، والسكنى ، والتربية والتعليم ، والعلاج ، وكل ما هو من ضرورات المعيشة ..

عن أبي هريرة رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال يوماً لأصحابه : [تصدقوا ، فقال رجل يا رسول الله : عندى دينار ، قال : أنفق على نفسك . قال : إن عندى آخر . قال : أنفق على زوجتك . قال : إن عندى آخر . قال : أنفق على ولدك . قال : إن عندى آخر . قال : أنفق على خادمك . قال : إن عندى آخر . قال : أنت أبصر به] .

.. وكل ما اشترط الإسلام فى هذه النفقة الاعتدال ، والقصد ، فلا يسرف ، ولا يبخل ، فإن كلا منهما ضار .

« وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا . وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا * » (١)

« وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا * » (٢)

فإنه سبحانه ينهى عن البخل ، ويصور حال البخيل بحال من شدت يده إلى عنقه ، وربطت به ، فلا تبسط بخير . . . وينهى عن الإسراف ، ويصور حال المسرف بحال من بسطت يده ، فلا تمسك شيئاً .

والبخل يعرض البخيل إلى ذم الناس ، ومقتهم ، والإسراف يفرغ المشرف إلى الندم والحسرة .

(١) سورة الفرقان آية ٦٧

(٢) سورة الاسراء آية ٢٩ .

حق الغير :

وحق الغير في المال يتفرع إلى عدة حقوق .

(أ) الحق الأول ، حق الزكاة وهذا الحق مفروض في أصناف معينة .
وقد جعل الله هذا الحق مواساة للفقراء ، ومعاونة لنوى الحاجات ، وتقوية
لأواصر المودة بين الأغنياء والفقراء ، وتقريبا للقوارق بين الطبقات ، ومعالجة
لأخطار الفقر الذي يعتبر أخطر شيء يهدد كيان الأمة .

« خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا »^(١)

أي أن الزكاة تطهر القلوب ، وتزكي النفوس .

فتطهر نفوس الأغنياء من الشح والبخل ، ونفوس الفقراء من البغضاء ،
والحقد ، والكراهية .

(ب) ما يجب على الإنسان نحو إخوانه ، وأصدقائه ، وجيرانه ، وضيوفه
مما توجهه المروءة ، وتقتضيه الأريحية ، ويستحق به أن يعد في الكرام الأسخياء .

حق الجوار :

روى عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال :

[من أغلق بابَه ، دون جاره ، مخافة على أهله ، وماله ، فليس ذلك بمؤمن ،
وليس بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه .

أتدري ما حق الجار ؟ إذا استعانك أعنته ، وإذا استقرضك أقرضته ، وإذا
افتقر عدت عليه ، وإذا مرض عدته ، وإذا أصابه خير هنأته ، وإذا أصابته

مصيبة عزيزته . وإذا مات ، أتبعته جنازته ، ولا تستطل عليه بالبنيان ، فتحجب عنه الريح إلا بإذنه ، ولا تؤذنه بقتار ريح قدرك إلا أن تعرف له منها ! وإذا اشتريت فاكهة فاهد له ، فإن لم تفعل فأدخلها سرّاً ، ولا يدخل بها ولدك ليغيظ بها ولده [. . (١)]

وعن مجاهد : [أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . ذبحت له شاة في أهله . فلما جاء قال : أهديتم لجارنا اليهودي ؟ أهديتم لجارنا اليهودي ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه [(٢)] عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ما آمن بي من بات شبعان ، وجاره جائع إلى جنبه ، وهو يعلم] (٣) .

حق الضيافة :

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : [دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ألم أخبر أنك تقوم الليل ، وتصوم النهار ؟ قلت : بلى . قال : فلا تفعل ، قم ونم ، وصم وأفطر ، فإن لجسدك عليك حقاً ، وإن لعينيك عليك حقاً . وإن لزورك (٤) عليك حقاً ، وإن لزوجك عليك حقاً] (٥) .

وعن أبي شريح بن خويلد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : [من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، والضيافة ثلاثة أيام . فما كان بعد ذلك فهو صدقة . ولا يحل له أن يشوى حتى يخرجه] (٦) .

(١) رواه الخرائطي .

(٢) رواه أبو داود والترمذي واللفظ له وقال حديث حسن غريب

(٣) رواه الطبراني والبراز واستاده حسن .

(٤) قال المنذرى : أى وإن لزورك وأضيافتك عليك حقاً . يقال للزائر زور سواء فيه

الواحد والجمع . (٥) رواه البخاري واللفظ له ومسلم وغيرهما

(٦) رواه البخاري ومالك ومسلم وأبو داود .

قال المنذرى : قال الترمذى : ومعنى « لا يشوى » لا يقيم حتى يشتد على صاحب المنزل ، والخرج الضيق . . وقال الخطابي : معناه — لا يحل للضيف أن يقيم عنده بعد ثلاثة أيام من غير استدعاء منه حتى يضيق فيبطل أجره . وقال المنذرى : والعلماء في هذا الحديث تأويلان : أحدهما : أنه يعطيه ما يجوز به ويكفيه في يوم وليلة إذا اجتاز به . وثلاثة أيام إذا قصده . . والثاني يعطيه ما يكفيه يوماً وليلة ، يستقبلهما بعد ضيافته .

وعن عبد الله بن مسعود ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
[الضيافة ثلاثة أيام . فما زاد فهو صدقة ، وكل معروف صدقة] ^(١) .
ومن حق الضيف إذا منع قراه أن يأخذه رغم أنف المضيف .
فمن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
[أيما ضيف نزل بقوم ، فأصبح الضيف محروماً ، فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه] ^(٢) .

وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
[السخى قريب من الله ، قريب من الجنة ، قريب من الناس ، بعيد من النار ، والبخيل بعيد من الله ، بعيد من الجنة ، بعيد من الناس ، قريب من النار ، ولجاهل سخى أحب إلى الله من عابد بخيل] ^(٣) .

حق الدولة :

وثمة حقوق أخرى على المالك في ماله نحو أتمته ؛ كالجهاد ، والدفاع بالمال عنها ، وكالمساهمة بالمال في المصالح العامة ، والمشروعات النافعة التي هي قوام

(١) رواه البرازي ورواه ثقة

(٢) رواه أحمد قال الحافظ للمنذرى ورواه ثقة وقال رواه الحاكم وهو صحيح الاسناد .

(٣) قال المنذرى : رواه الترمذى من حديث سعد بن محمد الوراق عن يحيى بن سعيد عن

الأعرج عن أبي هريرة :

أمر الأمة وصلاح حالها؛ من تشييد للمدارس ، وبناء للمساجد ، وإقامة للمستشفيات ، وغير ذلك مما يعود نفعه على الأفراد والجماعات . . .

« انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * » (١)
« إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ
لَهُمُ الْجَنَّةَ » (٢)

علاقة المالك بالمال

المال في حقيقة أمره ليس ملكاً خالصاً لمالكه ، وإنما هو ملك لله
« وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ »^(١) .

ويد المالك يد وديعة ، استودعها الله إياه .

« وَانْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ »^(٢) .

وعلى الإنسان أن يضعه مواضعه ، وينفقه في الوجوه التي شرعها الله ،
فيأخذ منه ضروراته وحاجاته ، ويوزع الفضل منه على من هم أحق به من
الضعفاء ، والعجزة ، والمساكين .

المال فتنة واختبار :

فالمال فتنة ، وإنفاق المال في وجوهه المشروعة نجاح في الاختبار ؛ إذ أن
المال المودع لدى المالك فتنة .

« وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ »^(٣) .

أى اختبار وامتحان .

مساواة الغنى والفقر في الابتلاء :

والله سبحانه وتعالى يتلى بالغنى ؛ ليستخرج من الغنى الشكر ، كما يتلى بالفقر ؛
ليستخرج من الفقير الصبر .

(٢) سورة الحديد آية ٧ .

(١) سورة النور آية ٣٣

(٣) سورة الأنفال آية ٢٨

فليس الغنى مظهر التكريم من الله ، ولا موضع الرضا منه ، كما أن الفقر ليس مظهر السخط ، ولا موضع الإهانة :

« فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ * وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ * كَلَّا^(١) .

وإذا شكر الغنى ، وصبر الفقير ، نجح كل منهما في الاختبار ، وحظى برضا الله ، وفاز بالزلفى لديه ، وهما في المنزلة سواء . إذ أن كلا منهما تعبد لله حسب حالته ، وقيام بواجبه .

وتوجيه القرآن نفوس الأغنياء والفقراء ، إلى هذا المعنى ، من شأنه أن يحفز الغنى إلى العطاء ، والبذل ، ويحفظ نفس الفقير من التذلل والتسفل .

طغيان المال :

وللمال سيطرة على النفوس ؛ إذ أنها بطبيعتها تحبه ، وتعشقه ؛ لأنه هو الوسيلة إلى تحقيق لذائذها ، وشهواتها .

« وَإِنَّهُ لَحَبُّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ * »^(٢)

« وَتَحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا * »^(٣)

وهذا الحب كثيراً ما يؤدي إلى الطغيان ، وتجاوز حدود ما أمر الله .

ففي الحديث : [حُبُّ الشَّيْءِ يَفْنَى وَيَصْم] .

(١) سورة الفجر آية ١٥ ، ١٦ ، ١٧

(٢) سورة الماديات آية ٨ — الخبز : المال الكثير والضمير في أنه يرجع للإنسان .

(٣) سورة الفجر آية ٢٠ .

« وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ ، وَلَكِنْ
يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ * »^(١) .

« كَلَّا ، إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ * أَنْ رَأَاهُ امْتَرِنَا * »^(٢) .

وإذا كان المال وسيلة إلى الطغيان ، وتجاوز حدود ما أمر الله به ، كان ذلك
مانعاً للمؤمن من أن يحرص على المال الحرص الذي يطفئ به .

فما أتاه منه لا يفرح به ، وما فاتته منه لا يأسى عليه ، وبهذا تقل الرغبة فيه ،
فلا ييخل به غنى ، ولا يتطلع إلى الكثرة منه فقير .

المال كقيمة :

والمال وإن كانت له قيمة مادية ، إلا أنه ليست له المنزلة الرفيعة ، وهناك
قيم أخرى أسمى ، وأجل منه .

فالمال لا تكمل به السعادة ، ولا تشرف به نفس ، ولا مما يتقرب به إلى الله
إلا من حيث الجود به ، وإنفاقه في وجوهه المشروعة ؛ وإنما يسعد الإنسان ،
وتشرف نفسه ، ويعلو قدره ، بأشياء أخرى وراء المال ، وهي القيم الصالحة ،
والمثل العليا .

« أَلَمْ يَلْبَسُوا لِلْبَنُونِ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَالْبَاقِيَّاتُ الصَّالِحَاتُ
خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا * »^(٣) .

فالباقيات الصالحات : هي التي يجب أن تبتغى ، وهي في متناول الأغنياء

(١) سورة الشورى آية ٢٧

(٢) سورة الملق آية ٦ ، ٧ ، ٨

(٣) سورة الكهف آية ٤٦

والفقراء ، إذ أن أبوابها مفتحة لكل طالب ، وطرقها مسلوكة لكل راغب ،
وليس هناك حجاب يصد عنها ، أو عوائق تحول دونها .

فإذا أحرز الأغنياء الثراء والغنى ، فإن الفقراء يمكن أن يحرزوا من القيم
الأخرى ما هو أعظم خطراً ، وأبقى أثراً من النعم الظاهرة ، والمتاع المسمى .

« زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمَقْنُطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ،
ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ الْمَبَاقِ * » .

« قُلْ أُوْنِبْتُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ
جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ،
وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ ، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ * الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا
آمِنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ * الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ
وَالْقَائِمِينَ وَالْمُسْتَقِيمِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ * » (١) .

« وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى ،
إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ، فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا ،
وَهُمْ فِي التَّرَفَاتِ آمِنُونَ * » (٢) .

وفتح أبواب القيم والمثل للناس جميعاً : غنيهم ، وفقيرهم . يكسب النفس
قناعة ونزاهة ، بما تجده من عوض عما فاتها ، وبديل عما هو من عرض الحياة . .

(١) سورة آل عمران آية ١٥٤ ، ١٦٤ ، ١٧ .

(٢) سورة سبأ آية ٣٧ .

وهذا يتحقق الغنى الحقيقي للنفس ، وهذا هو الغنى الذى يبتغيه الإسلام . . .

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم :

[ليس الغنى عن كثرة العرض ، ولكن الغنى غنى النفس] .

وهذا هو المثل الأعلى فى السمو . . .

المؤمنون إخوة :

والمؤمنون جميعاً سواء أكانوا أغنياء أم فقراء ، هم كما قال القرآن :

« إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ »^(١)

ومعنى هذا الإخاء أن يواسى القوي الضعيف ، ويترحم الغنى الفقير ، ويعين القادر العاجز ، ولا يفهم من الإخاء إلا هذا المعنى ، وإذا تجرد منه كانت القطيعة ، وكان لفظ الإخاء لفظاً لا مدلول له ، ولا مفهوم وراءه .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي
اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى
الْكَافِرِينَ »^(٢)

فجعل من صفات المؤمنين أنهم أذلة على المؤمنين ؛ أى أن بعضهم يعطف على البعض الآخر ، فالذلة متضمنة معنى العطف والتراحم ، ولهذا عدت بلفظ على . فهذه الذلة ليست من الذل ، وإنما هى حنان وشفقة . ومعنى النلة هنا ، هو معنى الإخاء فى الآية السابقة ، وهو معنى التراحم فى قوله تعالى :

(٢) سورة المائدة فى الآية ٥٨ .

(١) سورة الحجرات آية ١٥

« مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ
رَحِمَاءُ يَنْهَمُونَ » ^(١)

فالرحمة ، والتعاطف ، والأخوة ، والذلة ، كلها تأتي بمعنى واحد .
وإذا كان الإخاء قد انتظم جماعة المؤمنين ، فما ينبغي أن يجحد الغني حق
الفقير ، أو يدعه للبؤس ، والفاقة ، والعوز ، ومن ثم يقول الرسول صلى الله
عليه وسلم :

[ليس المؤمن الذي يبيت شعبان ، وجاره جائع ، وهو يعلم] .
نعم فليس من الإيمان في شيء ، لأن الإيمان قد تخلفت عنه آثاره ، وإذا
تخلفت عنه آثاره كان كالشجرة التي لا تثمر ثمرًا ، ولا تمد ظلا ، فهي بالقطع
أولى منها بالبقاء ...

الاهتمام بالطبقات الفقيرة

القرآن يذكر الفقراء في كل موضع، هو مظنة الكسب، والمال، والبر، والخير.
وغاية الإسلام من ذلك أن يقضى على الفقر، ويستأصل شأفته، فلا يبقى فقير
مضيق، ولا محتاج لا كفاية له. فيذكرهم وهو يتحدث عن الزكاة:

« إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ »^(١).

ويذكرهم وهو يتحدث عن غنائم الحروب:

« وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ
وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ »^(٢).

ويذكرهم وهو يقسم النفي:

« مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ
دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ »^(٣).

ويذكرهم وهو يأمر بعبادته:

« وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ،

(٢) سورة الأنفال آية ٤١

(١) سورة التوبة آية ٦٠

(٣) سورة الحشر آية ٧

وَبِذَى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ
الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَمَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۖ (١)

ويذكرهم وهو يتحدث عن البر :

« لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تَوَلَّوْا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ... » (٢)

ولا ينسأهم ، وهو يأمر بأداء حق الأقرباء :

« وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ » (٣)

ويتحدث عن صفات الأبرار فيذكر أنهم كانوا يبرون هذا الفريق من الناس :

« وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا * » (٤)

ويجعل لهؤلاء حقوقاً في زكاة الفطر في عيد الفطر ، حتى يشعروا بالعيد ،
وكذلك حينما يأتي عيد الأضحى جعل لهم نصيباً في الأضحية ، وفيما يهدي إلى الكعبة :

« فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ * » (٥)

(٢) سورة البقرة آية ١٧٧

(٤) سورة الانسان آية ٨

(١) سورة النساء آية ٣٦

(٣) سورة الاسراء من الآية ٢٦

(٥) سورة الحج آية ٢٨

وفي كفارة اليمين :

« فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ »^(١)

وفي كفارة الظهار :

« فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا »^(٢)

وفي الفدية في شهر رمضان :

« وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ، فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ »^(٣)

وفي الإحصار في الحج ، الفدية :

« فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ »^(٤)

وكذلك في ارتكاب محظور من محظورات الحج :

« فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ »^(٥)

بل إن العناية بالمساكين بلغت إلى حد أن أرسل الله ولياً من أوليائه ليدفع

عنهم ظلم الملك الغاصب :

« أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ :

(٢) سورة المجادلة آية ٥

(٤) سورة البقرة آية ١٩٦

(١) سورة المائدة آية ٨٩

(٣) سورة البقرة آية ١٨٤

(٥) سورة البقرة آية ١٩٦

فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ^(١).

وذكر لنا أنه دمر على الذين فكروا في هضم حقوق هؤلاء :

« إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ — إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ * وَلَا يَسْتَثْنُونَ * فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ * فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ * فَتَنَادُوا مُصْبِحِينَ * أَنْ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ * فَاَنْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ * أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ * وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ * فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ * بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ * قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ * قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ * فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَوْمُونَ * قَالُوا : يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ * عَسَىٰ رَبُّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ * » ^(٢)

وغاية الإسلام من هذا كله أن يطهر المجتمع من الفقر الذي كاد أن يكون كفرا ، وأن يحفظ للفقراء قواهم البدنية بهذه الرعاية والكفالة ؛ فإن لهم أفواهاً ومعى وأجساداً ، ولهم قلوب ومشاعر وعواطف ، ولهم كرامة ، ولا بد من أن تصان هذه الأجسام ، وأن تراعى هذه القلوب والمشاعر ، وأن تحفظ هذه الكرامات .

وما ينبغي أن تهذر كرامة فقير ، والفقر هو أعظم مهدر للكرامة ، ولا أن تضعف جسومهم ، والفقر هو أعظم معول لهدم الجسم ، ولا أن ينظر إلى الفقراء نظرة ازدراء واحتقار ، فقد يكون لهم من الملكات والقدرات ، ومن القوى العقلية ما يستطيعون بها أن يصلوا إلى القمة من السيادة ، والقيادة ، والعلم ، والعمل .
وكل أمة لا تخلو من عجزة ، أو ضعفاء ، أو فقراء ، ولأنهم يمثلون كثيراً من هذا المجتمع ، وأن رعايتهم من الضروريات . . .

الدعوة إلى الإنفاق :

ولقد جاء الإسلام يذكر هذا الروح ، ويدعو إلى البذل ، ويحض على الإنفاق في أسلوب يستهوى الأفتدة ، ويبعث في النفس الأريحية ، ويشير فيها عواطف الخير والبر ، ويوقظ بها مشاعر الرحمة والإحسان .

يقول الله تعالى :

« مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ * » ^(١)

فهذه الآية تقرر أن الإنسان حينما يعطى المعوزين ، ويتنح المساكين إنما يقرض الله ، ويتعامل معه ، وأن الله سبحانه يرد هذا القرض أضعافاً مضاعفة ، بما يمنحه من بركة ونماء .

وفي آية أخرى يقرر الله سبحانه مدى هذه البركة ، ومدى هذا النماء ، بما يضربه من مثل ، فيقول :

« مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ

لَا تُبْتَ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبَلَةٍ مِائَةَ حَبَّةٍ ، وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ
يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ^(١) .

وإلى هذا يشير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول :

[من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ، ولا يقبل الله إلا الطيب ، وإن الله تعالى يتقبلها بيمينه ، ثم يربها كما يربي أحدكم فلوة ، حتى تكون مثل الجبل] .
على أن الأموال وديعة استودعها الله يد الأغنياء ، وجعلهم خلفاء عنه فيها
ليسدوا بها حاجات المحتاجين ، ويصونوا بها كرامات البائسين ، وينفقوها في المنافع
العامة ، والمصالح التي تصل بالأمة إلى عيش هنيء ، ومستوى من الحياة رفيع .

يقول الله سبحانه ، مشيراً إلى هذه الحقيقة :

وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ، فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ،
وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ^(٢) .

« وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ » ^(٣) .

وللمال سلطان على النفوس ، وسيطرة على القلوب ، وهذه السيطرة من
شأنها أن تدفع الإنسان إلى اقتحام الكثير من الموبقات ، وارتكاب الرذائل من
الصفات ، مثل البخل ، والحرص ، والطمع ، والشراسة ، والدناءة ، والأثرة ،
والأنانية وغير ذلك مما يفسد فطرة الإنسان ، ويخرجها عن طبيعتها الخيرية ،
فأراد الله سبحانه أن يعالج هذا المرض بتخفيف هذا الحب عن طريق التمرين على
بذل المال حتى لا يبقى له هذا السلطان ، ولا هذه السيطرة ، فقال :

(١) سورة البقرة آية ٢٦١

(٢) سورة الحديد آية ٧، و ١٠ .

« لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ * »^(١) .

وقال :

« خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا »^(٢) .

والذين يقدمون معاوتهم للناس ، ويمدون إليهم يد المساعدة ينالهم من بركات الله ، ودعوات الملائكة ملا يقع تحت التقدير والحسبان .

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم :

[ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان ، فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقاً خلفاً . ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكاً تلفاً] .

ويقول : [خير الناس أنفعهم للناس] .

والمحسنون هم دائماً في رعاية الله وعافيته ، فيحفظهم من سوء ، ويقيهم طوارق الأحداث .

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم :

« صنائع المعروف تقي مصارع السوء ، والصدقة في خفاء تطفيء غضب الرب ، وصلة الرحم تزيد في العمر ، وكل معروف صدقة ، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة ، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة ، وأول من يدخل الجنة أهل المعروف » .

وعلى كل إنسان أن يستبقي الخيرات ، ويصنع المعروف ما وسعه . . .

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم :

[على كل مسلم صدقة . قالوا : يا نبي الله فمن لم يجد ؟ قال : يعمل بيده فينفع

(٢) سورة التوبة آية ١٠٣

(١) سورة آل عمران آية ٩٢ .

نفسه ويتصدق . قالوا : فإن لم يجد ؟ قال : يعين ذا الحاجة الملهوف . قالوا :
فإن لم يجد ؟ قال : فليعمل بالمعروف ، ولْيَسْكُ عن الشر ، فإنها له صدقة [. . .]
عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
[على كل نفس في كل يوم طلعت فيه الشمس صدقة منه على نفسه . قلت :
يا رسول الله . . من أين تتصدق ، وليس لنا أموال ؟] قال : من أبواب الصدقة
التكبير ، وسبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، وأستغفر الله ، وتأمر بالمعروف ،
وتنه عن المنكر ، وتعزل الشوك عن طريق الناس ، والعظم ، والحجر ، وتهدي الأعمى ،
وتسمع الأصم والأبكم حتى يفقه ، وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها ،
وتسعى بشد ساقيك إلى اللهفان المستغيث ، وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف ،
كل ذلك من أبواب الصدقة على نفسك] .

وفي الحديث القدسي :

« إن الله عز وجل يقول يوم القيامة : يا ابن آدم مرضت فلم تعدني . قال :
يا رب كيف أعودك . وأنت رب العالمين ؟ قال : أما علمت أن عبادي فلاناً مرض
فلم تعده . أما لو عدته لوجدتني عنده . . . يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني . قال يا رب
كيف أطعمك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما علمت أنه استطعمك عبادي فلان .
فلم تطعمه . أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي . يا ابن آدم استسقيتك فلم
تسقي ، قال يا رب ، وكيف أسقيك وأنت رب العالمين ؟ قال : استسقاك عبادي
فلان فلم تسقه أما أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي » . . .

واجب الدولة نحو الفقراء :

والنؤلة بعد هذا كله مسئلة عن حماية هؤلاء ، ولهذا نجد أبا بكر الصديق
رضي الله عنه قاتل مانعي الزكاة . قائلًا قوله المشهورة . .

« والله لو منعني الناس عقلا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقائاتهم عليه . . . »

والله لأقَاتان من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال «
وقال ابن حزم : وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ،
ويجبرهم السلطان على ذلك ، إن لم تقم الزكوات بهم . ولا في سائر أموال المسلمين
بهم ، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه ، ومن اللباس للشتاء
والصيف بمثل ذلك ، وبمسكن يكتفون من المطر والصيف والشمس وعيون المارة —
برهان ذلك قوله تعالى :

« وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ »^(١)

وقوله تعالى :

« وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ »^(٢) :

فأوجب الله تعالى حق المسكين ، وابن السبيل ، وما ملكت اليمين ، من ذوى
القربى وافترض الإحسان إلى الأبوين ، وذى القربى ، والمساكين ، والجار ،
وما ملكت اليمين .

والإحسان يقتضى كل ما ذكرنا ، ومنعه إساءة جلا شئ : وقال تعالى :

« مَا سَأَلَكُمْ فِي سَقَرٍ * قَالُوا : لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ
نَكُ نَطْعِمِ الْمَسْكِينِ * »^(٣)

(٢) سورة النساء آية ٣٦

(١) سورة الاسراء آية ٢٦

(٣) سورة المدثر آية ٤٢ — ٤٤

- فقرن الله تعالى إطعام المسكين بوجوب الصلاة .
- وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة في غاية الصحة . أنه قال :
- [من لا يرحم الناس لا يرحمه الله] .
- ومن كان على فضلة ورأى المسلم أخاه جائعاً عرياناً ضائعاً ، فلم يغثه فإرحمه بلا شك .
- وعن عثمان النهدي : أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حدثه : أن أصحاب الصفة ، كانوا أناساً فقراء ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
- [من كان عنده طعام اثنین فليذهب بثالث ، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس] .
- وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
- [المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسله] .
- ومن تركه مجوعاً ويعرى وهو قادر على إطعامه وكسوته فقد أسأله .
- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
- [من كان معه فضل ظهر ، فليعبد به على من لا ظهر له ، ومن له فضل من زاد فليعد على من لا زاد له] . قال : فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في الفضل] .
- وهذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم . يخبر بذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ، ويكمل ما في هذا الخبر بقول :
- ومن طريق أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
- [أطمعوا الجائع ، وعودوا المريض ، وفكوا العاني] .
- والنصوص من القرآن والأحاديث الصحاح في هذا كثيرة جداً .

: وقال عمر رضى الله عنه : « لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء ، فقسمتها على فقراء المهاجرين » .
وهذا إسناد فى غاية الصحة والجلالة .

قال على رضى الله عنه : « إن الله تعالى فرض على الأغنياء فى أموالهم بقدر ما يكفى فقراءهم ، فإن جاعوا أو عروا وجهدوا فبمنع الأغنياء . وحق على الله تعالى أن يحاسبهم يوم القيامة ويعذبهم عليه » .

وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال :

« فى المال ، حق سوى الزكاة » .

وعن عائشة أم المؤمنين ، والحسن بن على ، وابن عمر رضى الله عنهم قالوا :
كلهم لمن سألهم

« إن كنت تسأل فى دم مروج ، أو غريم مقطوع ، أو فقر مدقع ،
فقد وجب حقك »

وصح عن أبى عبيدة بن الجراح وثلاثمائة من الصحابة رضى الله عنهم :
أن زادهم فنى ، فأمرهم أبو عبيدة ، فجمعوا أزوارهم فى مزودين وجعل يقاتهم إياها
على السواء .

فهذا إجماع مقطوع من الصحابة رضى الله عنهم ، ولا يخالف لهم منهم . . .

وصح عن الشعبي وعن مجاهد وطاوس وغيرهم كلهم يقول : فى المال حق
سوى الزكاة . . .

ثم قال : ولا يحل لمسلم اضطر أن يأكل ميتة أو لحم خنزير ، وهو يجد طعاماً
فيه فضل من صاحبه المسلم ، أو النحرى ، لأنه يجب فرضاً على صاحب الطعام إطعام

الجائع . فإذا كان ذلك كذلك ؛ فليس بمضطر إلى الميتة ، ولا إلى لحم الخنزير ،
وله أن يقاتل على ذلك ، فإن قتل فعلى قاتله القود (١) .

وإن قتل المانع فإلى لعنة الله ، لأنه منع حقاً ، وهو من الطائفة الباغية . . .

قال تعالى :

« فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ
تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ » (٢)

ومانع الحق باغ على أخيه الذي له الحق . . .

وبهذا قاتل أبو بكر الصديق رضى الله عنه مانعى الزكاة . انتهى . .

إن الإسلام بهذه التعاليم قد سبق المذاهب الحديثة سبقاً بعيداً وأنها
في جانبه كالشمعة المضطربة ، أمام الضوء الباهر ، والشمس الهادية .

وما يستوى وحى من الله مرسل وقافية في العالمين شرود

قوة التماسك الإجتماعي

- * الحرية
- * العدالة
- * العمل
- * الطيبات من الرزق
- * التشريع
- * الروابط الأدبية
- * الحكم

الحرية .

الحرية فطرة فطر الله الناس عليها . . .
وهي حق طبيعي للإنسان . . .
وهي ضرورة لكل فرد — كضرورة الهواء للرئتين ، والضوء للعينين ،
والروح للجسد .
وهي الأغنية التي تغني بها الشعراء والأدباء . .
وهي الأمل الحلو الذي استعذب العذاب في سبيلها المصلحون والأحرار .
وهي أحد الأصول التي تحلّي بها الدساتير لكل دولة ؛ لتوقف سيادة الأفراد ،
وسيادة الأمة عايتها . .
وبقدر ما تصون الحكومات هذا الحق ، من اللعب به ، بقدر ما يكون
لها من منزلة في نفوس الشعب . .
ومن ثم فقد جاء الإسلام ليطلق حريات الناس ، ويحميها من العبث ، سواء
في ذلك الحرية الدينية ، والسياسية ، والفكرية ، وحرية التصرف ، والعمل ،
والمأوى ، وغير ذلك من الحريات ، التي تعد مقوماً من مقومات الشخصية .
ولنلق نظرة على كل نوع من هذه الأنواع ، فيما يلي .

الحرية الدينية:

تتمثل الحرية الدينية فيما يأتي :

أولاً : عدم إكراه أحد على ترك دينه ، أو إكراهه على عقيدة معينة . فالتقاعدة
العامة للأجانب عنا . [لهم ما لنا وعليهم ما علينا] .

« لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ » ^(١) .

« وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ * وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوْثِقَ مِنْ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلَ الرُّجُسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ * قُلْ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ » ^(٢) .

« وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ » ^(٣) .

« فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلِ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ ؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ » ^(٤) .

ثانياً : من حق أهل الكتاب أن يمارسوا شعائر دينهم ، فلا تهدم لهم كنيسة ، ولا يكسر لهم صليب . يقول الرسول صلى الله عليه وسلم :

[اتركوهم وما يدينون] .

بل من حق زوجة المسلم اليهودية ، أو النصرانية ، أن تذهب إلى الكنيسة ، أو إلى المعبد ، ولا حق لزوجها في منعها من ذلك .

(٢) سورة يونس آية ١٠٠ ، ١٠١ ، ١٠٢ .

(١) سورة البقرة آية ٢٥٦

(٤) سورة آل عمران آية ٢٠ .

(٣) سورة الكهف آية ٢٩

ثالثاً : أباح لهم الإسلام ما أباحه لهم دينهم من الطعام وغيره ، فلا يقتل لهم خنزير ، ولا تراق لهم خمر ، ما دام ذلك جائزاً عندهم . .
والإسلام بهذا أوسع عليهم أكثر من توسعته على المسلمين الذين حرم عليهم الخمر والخنزير .

رابعاً : لهم الحرية في قضايا الزواج ، والطلاق ، والنفقة ، ولهم أن يتصرفوا كما يشاءون فيها دون أن توضع لهم قيود أو سدود .
خامساً : حمى الإسلام كرامتهم ، وصان حقوقهم ، وجعل لهم حق الحرية في الجدل والمناقشة ، في حدود العقل والمنطق ، مع التزام الأدب ، والبعد عن الخشونة ، والعنف .

« وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ * » (١) .
« ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ » (٢) .

حرية التفكير والتعبير :

لقد دعا الإسلام إلى التفكير ، والنظر في ملكوت السموات والأرض ؛ إذ أن التفكير هو وظيفة العقل . وبالعقل تميز الإنسان عن غيره من الحيوانات ، فإذا تخلى العقل عن وظيفته ، فقد تخلى الإنسان عن أخص خصائصه ، ولم يعد له دور في تقدم البشر ، وورق الحياة .

(١) سورة النكبات آية ٤٦

(٢) سورة النحل آية ١٢٥ .

لقد أجمع العقلاء على أن التفكير هو سر تقدم البشر ، وأن الجمود والتقليد هما سبب انطفاء جذوة العقل ، وارتكاس الإنسان في الضلال ، وهبوطه إلى مستوى التأخر ، والانحطاط .

ولهذا جاء الإسلام ليطلق العقل من أساره ، ويضع عنه الأغلال التي عطلته زمنًا طويلاً .

« قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ »^(١) .

« أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ »^(٢) .

وليس هناك حدود تحد من نشاط العقل وتفكيره :

« كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ »^(٣) .

ولم يمنع الإسلام التفكير إلا في ذات الله ، فإن ذات الله لا تحيط بها الفكرة . والعقيدة أساءها التفكير ، والنظر ، ولا بد أن تكون عن يقين ، واقتناع . لا عن تقليد ، واتباع للآباء . ولذلك كان إيمان المقلد مشكوكا فيه . وحرية التفكير تتناول حرية التعبير ، سواء أكان التعبير باللسان ، أم بالقلم . كما تتناول حرية الرأي ، والجمهور بالحق .

وقد أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم العهد على أصحابه أن يقولوا الحق ولو كان مرأى ، وألا يخافوا في الحق لومة لائم . يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه :

(٢) سورة الأعراف آية ١٨٥ .

(١) سورة يونس آية ١٠١ .

(٣) سورة البقرة آية ٢١٩ .

[الساكت عن الحق شيطان أخرس] .

ولقد كانت المرأة تملك من حرية الرأي ما تخطيء به أمير المؤمنين عمر
ابن الخطاب ، رضى الله عنه ، وهو من هو !!

لقد أراد أن ينهى عن الغلو في المهور ، فقالت له امرأة : يا أمير المؤمنين
الله يقول :

«وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ ، وَآتَيْتُمْ إِجْدَاهُنَّ
قَنْطَارًا ، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا . . . أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا
مُسِينًا » (١) .

فقال : « كل الناس أعلم منك يا عمر حتى النساء أصابت المرأة وأخطأ عمر !! »

ويدخل في حرية التفكير ، حرية الصحافة ، والخطابة ، وحرية اعتقاد ما يراه
الإنسان من ظواهر الفلك ، والطبيعة ، والحيوان ، والإنسان .

فالإسلام لم يفرض عقيدة خاصة ، أو يوجب نظرية علمية على العقل ، فكل
إنسان الحق في النظر في الكون ، واستعمال الأدوات التي توصل إلى السنن ،
والقوانين التي تخضع لها الظواهر الكونية .

ولقد كان من آثار حرية الفكر هذه الذخائر الثقافية التي تزخر بها المكتبة
الإسلامية في الفلسفة ، والمنطق ، والتوحيد ، والأصول ، والفقه ، والتصوف ،
وعلم الطب ، والكيمياء ، والطبيعة ، والهندسة ، والرياضة ، وغير ذلك مما كان
سبباً مباشراً في إقامة النهضة الأوربية المعاصرة .

(١) سورة النساء آية ٢٠ .

إن الشيء الوحيد الذى حرمه الإسلام، هو الدعوة إلى إضعاف الدين ، والخلق ،
أو الترويج للحاد ، والزندقة .

ولا يشك عاقل فى أن أى دعوة لضعف التدين ، أو انحطاط الخلق ، أو ترويج
الكفر ، والإلحاد ، والزندقة — دعوة خبيثة يجب مصادرتها ، والحجر عليها .

الحرية السياسية :

تتضمن الحرية السياسية ما يأتى :

١ — المشاركة فى الحكم . بالترشيح ، أو بالتصويت فى الانتخابات ، أو الاستفتاء .

٢ — مراقبة أعمال الحكام ، ونقدها ، وإبداء رأى فيها .

أما المشاركة فى الحكم بالترشيح ، أو التصويت ، فهو حق مباح لكل مسلم ،
فمن حق أى فرد من المسلمين أن يرشح نفسه ، متى توفرت فيه الشروط الضرورية
لترشيح ، ومن حقه كذلك أن يعطى صوته لمن يرى تقديمه ، وأهليته ، لإسناد
منصب من مناصب الحكم إليه .

إن الإسلام يوجب اختيار الحاكم عن طريق البيعة ، بواسطة مبايعة أهل
الحل والعقد الممثلين للأمة ، أو بواسطة انتخاب الأمة له ، أو بواسطة الاستفتاء
العام ، فهو يستمد سلطانه من الأمة . وهو وكيل عنها فى حراسة الدين
وسيااسة الدنيا .

ولا يشترط فى الحاكم أن يكون من بيت خاص ، ولا من أسرة معينة ،
ولا يشترط فيه شيء آخر سوى الكفاءة ، والقدرة على احتمال تكاليف الحكم ،
والاضطلاع بأعبائه .

ومتى تهيأت الكفاءة ، والقدرة لأى فرد ، فله أن يتقدم بترشيح نفسه ، ومن

حق أى فرد أن يقبل ترشيحه ، أو يعارضه ، ولكن متى وقع الاختيار على شخص ، وتمت له البيعة ، فلا حق لأحد بعد ذلك فى مخالفة ما انتهى إليه رأى . ولا يحل بعد مبايعته أن يبرم أمراً إلا إذا رجع فيه للأمة ، وأخذ رأيها فيه ، وأخذ موافقتها عليه ؛ لأنه وكيل عنها .

. والوكالة تقتضى أن يكون تصرف الوكيل تعبيراً عن إرادة الموكل ، ومظهراً لها . فإذا تصرف تصرفاً لا يعبر عن الإرادة الصحيحة ، كان التصرف باطلاً ، لا ي لازم أحداً . . والمثل الأعلى فى الحكم هو الرسول ، صلوات الله وسلامه عليه ، وهو يقرأ ما أوحاه الله إليه :

« قُلْ إِنَّهَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَآ إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ » (١) .

« إِنَّمَآ أَنْتَ مَذْكُورٌ لِّسْتَعْلِيهِمْ بِمَصِيطِرٍ » (٢) .

« وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ » (٣) .

والرسول والحاكم يشتركان فى الحكم بما أنزل الله ، وفى الرجوع إلى الأمة فيما لا نص فيه . فما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستبد بشئون الأمة ؛ وكان يستشير ، ويأخذ بما أجمع عليه أصحابه ، ولو خالف رأيه .

وفى فرقان فى أن الله يختار الرسول ، ويوحى إليه ، ويعصمه من الخطأ .

أما الحاكم فإن الأمة هى التى تتولى اختياره ، ولا يوحى إليه ، ولا عصمة له من الخطأ .

(٢) سورة الفاتحة آية ٢١ ، ٢٢ .

(١) سورة الكهف آية ١١٠

(٣) سورة ق آية ٣٤ .

• وأما حق إبداء الرأي ، وحرية النقد ، ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية ، فهذا أمر مقرر في الإسلام ، وحق لكل فرد .

• ففي خطبة أبي بكر الصديق ، رضي الله عنه ، قال :

« أيها الناس إني وليت عليكم ، ولست بخيركم ، فإن رأيتُموني على حق فأعينوني ، وإن رأيتُموني على باطل فسدّدوني . أطيعوني ما أطيعت الله فيكم ، فإن أعصيته فلا طاعة لي عليكم » .

وقال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه :

« اتق الله يا أمير المؤمنين ، فاعترضه آخر ، وقال له : تقول لأمر المؤمنين اتق الله . فقال عمر رضي الله عنه :

« دعه فليقلها . فإنه لا خير فيكم إذا لم تقولوها لنا ، ولا خير فينا إذا لم نقبلها منكم » !! .

وخطب رضي الله عنه يوماً فقال :

« أيها الناس ، من رأى منكم في أعوجاجاً فليقومه ، فقام إليه أحد الأعراب ، وقال له : وألله يا أمير المؤمنين لو وجدنا فيك أعوجاجاً ، لقومناه بسيوفنا هذه ، فقال رضي الله عنه :

« الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة من يقوم أعوجاج عمر بسيفه إذا أعوج » .

وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه :

« أمري لأمركم تبع » .

وأى حرية أوسع ، من ترك الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، المناقشين دون عقوبة ، وهم يشغبون عليه ، فكان يقابل أذاهم بالعفو ، والصفح الجليل .

فمن ابن مسعود رضى الله عنه قال :

[لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ناساً في القسمة ؛ فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل ؛ وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك ، وأعطى ناساً من أشراف العرب ، وآثرهم يومئذ في القسمة . . فقال رجل : والله إن هذه قسمة ما عدل فيها ؛ وما أريد فيها وجه الله . فقلت : والله لأخبرن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؛ فأتيته ، فأخبرته بما قال ، فتغير وجهه حتى كان كالصرف^(١) ثم قال : فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ؟ ثم قال : يرحم الله موسى ، قد أودى بأكثر من هذا فصبر . . فقلت : لا جرم ، لا أرفع إليه بعدها حديثاً]^(٢) .

وعن ابن عباس ، رضى الله عنهما ، قال :

قدم عيينة بن حصين ، فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس ، وكان من النفر الذين يدينهم عمر ، رضى الله عنه . وكان القراء أصحاب مجلس عمر ، رضى الله عنه ومشاورته ، كهولاً كانوا ، أو شباناً . فقال عيينة لابن أخيه : يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير ، فاستأذن لى عليه ، فاستأذن ، فأذن له عمر ، فلما دخل قال : هى يا ابن الخطاب : فوالله ما تعطينا الجزل ، ولا تحكم فينا بالعدل ، فغضب عمر رضى الله عنه حتى هم أن يوقع به ، فقال له الحر : يا أمير المؤمنين ، إن الله تعالى قال لنبيه ، صلى الله عليه وسلم :

« خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين »^(٣)

وإن هذا من الجاهلين . والله ما جاوزها عمر ، حين تلاها ، وكان وقافاً عند كتاب الله تعالى^(٤) .

(١) الصرف : هو بكسر الصاد المهملة وهو : صبيغ أحر .

(٢) رواه البخارى ومسلم (٣) سورة الأعراف الآية ١٩٩

(٤) رواه البخارى .

حرية العمل :

والإنسان أن يمارس أى نشاط، وأن يعمل فى أى مجال وأن يتصرف
أى تصرف، وأن يضرب فى الأرض، ويمشى فى مناكبها، ما دام ذلك كله
فى دائرة ما أحل الله .

يقول الله تعالى :

« أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُون لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا
أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى
الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ * »^(١)

ويقول سبحانه :

« قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ
يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * »^(٢)

ويقول : « هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا
فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ * »^(٣)

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم :

[على كل مسلم صدقة ، قالوا : فإن لم يجد ؟ قال : يعمل بيديه فيتصدق وينفع
نفسه .. الخ] .

(٢) سورة العنكبوت آية ٢٠ .

(١) سورة الحج آية ٤٦ .

(٣) سورة الملك آية ١٥ .

وليس من حق أى إنسان أن يقيد حرية فرد من الأفراد، إلا إذا كان فى هذا التقييد مصلحة حقيقية ، كما كان يفعل عمر ، رضى الله عنه ، فقد روى أنه كان يعس بالليل ، فسمع امرأة تقول :

ألا من سبيل إلى خمر فأشربها

أم هل من سبيل إلى نصر بن حجاج

فقال عمر رضى الله عنه : أما فى عهد عمر فلا ؟

فلما أصبح استدعى نصر بن حجاج ، فوجده من أجمل فتیان أهل المدينة ، فأمر بحلق شعره ، فبدأ أجمل مما كان ، فنفاه عمر ، رضى الله عنه ، إلى الشام ، وأخرجه من المدينة ، دون جريمة اقترفها ، ولكن فعل ذلك رعاية للمصلحة ، وإبعاداً للريبة ، وتجنباً لافتتان النساء به . وفى هذا قيل :

جنى الجمال على نصر فغريه .

العدالة ...

المحافظة على الحقوق :

يحرص الإسلام أشد الحرص ، على المحافظة على حقوق الناس ، ودمائهم ، وأعراضهم ، وأموالهم .

كما يعنى أشد العناية بصيانة حرياتهم ، وكراماتهم ، ويتخذ لذلك جميع الوسائل التى تحفظ هذه الحقوق ، وتصونها جميعاً .

ومن هذه الوسائل إقامة الحق ، والعدل بين الناس ؛ ذلك أن إقامة الحق ، والعدل هى التى تشيع الطمأنينة ، وتنشر الأمن ، وتشد علاقات الأفراد بعضهم ببعض ، وتقوى الثقة بين الحاكم والمحكوم ، وتنمى الثروة ، وتزيد فى الرخاء ، وتدعم الأوضاع ، فلا تتعرض للخلخلة ، أو اضطراب ، ويمضى كل من الحاكم والمحكوم إلى غايته فى العمل ، والإنتاج ، وخدمة البلاد ، دون أن يقف فى طريقه ما يعطل نشاطه ، أو يعوقه عن النهوض .

الدعوة إلى العدل :

وقد جاءت الآيات والأحاديث داعية إلى العدل ، ومحذرة من الظلم ، ومحرمة له .

والله سبحانه من أسمائه العدل . وما أنزل كتبه ، ولا أرسل رسوله ؛ ولا كلف الناس بالشرائع ، إلا لأجل إقامة الحق والعدل .

« لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ . وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ

وَمَنَافِعُ النَّاسِ . وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ * ^(١)

وبالعدل قامت السموات والأرض :

« وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ * أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ * وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ * » ^(٢)

وإقامة العدل إحدى وظائف رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، التي كلف بها .
« وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ . اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُ . لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ . لَا حِجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ . اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ * » ^(٣)

والله سبحانه لا يظلم الناس شيئاً ، بل لا يزيد الظلم :

« وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ * » ^(٤)

وفي الحديث القدسي :

« يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا »
وما هلك الأمم السابقة إلا بظلمها وبغيها .

« وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا » ^(٥)

« فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا » ^(٦)

وفي الحديث :

[اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة] .

(٢) سورة الرحمن آيات ٧ ، ٨ ، ٩ .

(٤) سورة غافر آية ٤١ .

(٦) سورة النمل آية ٢٥ .

(١) سورة الحديد آية ٢٥ .

(٣) سورة الشورى آية ١٩ .

(٥) سورة يونس آية ٦٤ .

ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول : وعزتي وجلالي لأبصرنك ولو بعد حين ، كما ثبت ذلك عن الرسول .

والظالمون مهما رأوا أن العقوبة لا تعجل لهم ، فایسوا بآمن من مكر الله .
« وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ * إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ
أَيُّومَ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ .. مُنْهَضِينَ مُقْنَعِينَ رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ
إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ » (١).

« وَيَوْمَ يَبْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ
الرَّسُولِ سَبِيلًا * » (٢).

« يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ
سُوءُ الدَّارِ * » (٣).

مجالات العدل :

والعدل مجالات متعددة . نذكرها فيما يلي :

العدل في الحكم :

وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى :

« إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا . وَإِذَا
حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ » (٤).

(٢) سورة الفرقان آية ٢٧ .

(٤) سورة النساء آية ٥٨ .

(١) سورة إبراهيم آية ٤٢ ، ٤٣ .

(٣) سورة غافر آية ٢٥ .

ويقول :

« يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ . فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ . وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ * »^(١)

وإذا كان هذا الخطاب موجهاً إلى داود ، غايه السلام ، فهو في الواقع موجه إلى ولاية الأمور في هذه الأمة ، لأن الله لم يذكر لنا ذلك إلا ليعين لنا المثل الأعلى في الحكم ، وأن داود ، وهو نبي معصوم ، يخاطبه الله بقوله :

« وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ » .

فإذا كان النبي وهو معصوم يخشى عليه من اتباع الهوى ، والوقوع في الضلال ، فأولى بأن يخشى على غيره ، من غير المعصومين .

والعدل في الحكم يمكن للحاكم ، ويبقى عليه ، فإذا تحول عن العدل إلى الظلم والجور ، فقد أذن الله بذهابه ، وزوال ملكه .

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم :

[إن هذا الأمر في قريش ، ما إذا استرحموا رحموا ، وإذا حكموا عدلوا ، وإذا أقسموا أقسطوا ، فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله ، والملائكة ، والناس أجمعين] .
ويتحقق العدل في الحكم ، بإيصال كل حق إلى مستحقه ، والحكم بمقتضى ما شرع الله من أحكام ، وتجنب الهوى بالقسمة بين الناس بالسوية .

« وَأَنْ احْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعِ أَهْوَاءَهُمْ »^(٢)

(١) سورة المائدة آية ٤٢ .

(٢) سورة ص آية ٢٦ .

والمثل الأعلى للحاكم ، ما جاء في وصف الحسن البصري له ، وهو يبعث برسائله
إلى أمير المؤمنين ، عمر بن عبد العزيز . قال :

إعلم يا أمير المؤمنين : أن الله جعل الإمام العادل قوام كل مائل ، وقصد كل
جائر ، وصلاح كل فاسد ، وقوة كل ضعيف ، ونصفه كل مظلوم ، ومفرج
كل ملهوف .

والإمام العادل يا أمير المؤمنين ، كالراعي الشفيق على إبله ، الرفيق الذي يرتاد
لها أطيب المرعى ، ويدودها عن مواقع الهلكة ، ويحميها من السباع ، ويكفها من
أذى الحر والقر .

والإمام العادل يا أمير المؤمنين ، كالأب الحفي على ولده ، يسعى لهم ، ويعلمهم
كباراً ، يكتسب لهم في حياته ، ويدخر لهم بعد مماته .

والإمام العادل يا أمير المؤمنين ، كالأم الشفيقة البرة ، الرفيقة بولدها ، حملته كرهاً ،
ووضعت كرهاً ، وربته طفلاً ، تسهر بسهره ، وتسكن بسكونه ، ترضعه تارة ،
وتقطمه أخرى ، وتفرح بعافيته ، وتغم بشكايته .

والإمام العادل يا أمير المؤمنين وصي اليتامى ، وخازن المساكين . يربي
صغيرهم ، ويمون كبيرهم .

والإمام العادل يا أمير المؤمنين ، كالقلب بين الجوانح ، تصلح الجوانح
بصلاحه ، وتفسد بفساده .

والإمام العادل يا أمير المؤمنين ، هو القائم بين الله وبين عباده ، يسمع كلام
الله ، ويسمعهم ، وينظر إلى الله ، ويرىهم ، وينقاد إلى الله ، ويقودهم .

فلا تكن يا أمير المؤمنين فيما ملكك الله ، كعبد أثمنه سيده ، واستحفظه
ماله وعياله ، فبدد المال ، وشرد العيال ، فأفقر أهله ، وفرق ماله .

واعلم يا أمير المؤمنين، أن الله أنزل الحدود؛ ليزجر بها عن الخبائث والفواحش .
فكيف إذا أتاه من يليها ؟ إن الله جعل القصاص حياة لعباده ، فكيف إذا
قتلهم من يقتص لهم ؟

واذكر يا أمير المؤمنين، الموت وما بعده ، وقلة أشياعك عنده ، وأنصارك عليه ،
فتزود له ، ولما بعده من الفرع الأكبر .

واعلم يا أمير المؤمنين أن لك منزلاً غير منزلك الذي أنت فيه ، يطول فيه
رقادك ، ويفارقك أحباؤك ، يسلمونك في قعره فريداً وحيداً ، فتزود له ما يصحبك
« يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ »^(١) .
واذكر يا أمير المؤمنين :

« إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ »^(٢) .

فالأسرار ظاهرة ، والكتاب

« لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا »^(٣) .

فالآن يا أمير المؤمنين ، وأنت في مهل قبل حلول الأجل ، واقتطاع الأمل .
لا تحكم يا أمير المؤمنين في عباد الله بحكم الجاهلين ، ولا تسلك بهم سبيل
الظالمين ، ولا تسلط المستكبرين على المستضعفين ، فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا^(٤)
ولا ذمة ؛ فتبوء بأوزارك ، وأوزار مع أوزارك ، وتحمل أثقالك وأثقالاً مع أثقالك ،
ولا يفرنك الذين يتنعمون بما فيه بؤسك ، ويأكلون الطيبات بإذهاب طيباتك
في آخرتك .

لا تنظر إلى قدرتك اليوم ، ولكن أنظر إلى قدرتك غداً ، وأنت مأسور

(١) سورة عن آية ٣٤ - ٣٦ . (٢) سورة المائدة آية ٩ ، ١٠ .

(٣) سورة الكهف آية ٤٩ . (٤) إلا : أى عهداً .

في جبال^(١) الموت ، وموقوف بين يدي الله ، في تجمع من الملائكة والنبين
والرسلين ، وقد

« عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَىِّ الْقَيُّومِ »^(٢) .

إني يا أمير المؤمنين، وإن لم أبلغ بعظي ما بلغه أولو النهي^(٣) من قبلي، فلم آلك^(٤)
شفقة ونصحاً ، فأنزل كتابي عليك ، كداوى حبيبته ، يسقيه الأدوية الشريفة
لما يرجوه في ذلك من العافية والصحة . . . والسلام عليك يا أمير المؤمنين
ورحمة الله وبركاته .

وفي مجال التطبيق :

حدث أن أحد أعيان الفرس ، وكان ذمياً ، وكانت له ضيعة ، تلاصق ملكاً
لأمير، كان والياً لعمر بن الخطاب ، رضى الله عنه ، فرأى هذا الأمير ، أن يقتصب من
هذا الدهقان ضيعته ، فشكا إليه ذلك ، فزجره ، وأهانته ، فأشارت عليه زوجته
أن يستعدى^(٥) عليه عمر ، ففعل ، وارتحل إلى المدينة ، وسأل عن بيت عمر ، وأرشد
إليه ، فإذا عمر جالس على عباءة ممزقة ، فشكا إليه الدهقان ما لقيه من عامله ،
فطلب عمر صحيفة ، وكتب فيها بعض الشيء ، وأراد خيطاً ليلفها به ، فلم يقدر عليه ،
فمزق قطعة من عباءته ، ولف بها الصحيفة ، وناولها الرجل ، فأخذها ، وارتحل
إلى بلده ، وأبدى أسفه إلى زوجته ؛ لأنه ذهب إلى رجل لا يقدر على خيط يشده به
صحيفته ! فكيف يستطيع أن يلزم الأمير أمره ؟ فقالت زوجته : وما عليك ! احمل
الصحيفة إليه ، فحماها ، فلما فضها الأمير ، وقرأها ، تصبب عرقاً ، وقال للدهقان :
ماذا فعلت ؟ خذ الضيعة . . وهنا يحدث الدهقان ، فيقول : قرأت الصحيفة ، فإذا
فيها : « أنصف فلاناً الدهقان من نفسك وإلا فأقبل والسلام » .

(١) جبال : أي شيا . (٢) عنت : أي خضعت . (٣) أولو النهي : أي العقلاء .

(٤) آلو : أقصر . (٥) يستعدى : يستعين .

: وقد حكى كذلك أن جبلة بن الأيهم ، أمير من أمراء الغساسنة ، كان يطوف بالبيت ، فوطىء إزاره ، شاب من فزاره ، فطمه الأمير ، فجدع أنفه ، فذهب الفزاري إلى عمر ، رضى الله عنه ، وشكا الأمير إليه ، فقال عمر له : القصاص ، أو يعفو عنك . فقال : وكيف وأنا أمير وهو سوقي ؟ فقال عمر : لقد سوى بينكما الإسلام ، فلا تفضله إلا بالتقوى والعافية !!

فأخذ الأمير يسترضي الشاب الأعرابي ، فلم يرض إلا بأن ياطم الأمير كما لطمه ، وعلم أن عمر لا محالة سيعمّن الأعابى من القصاص . ففر إلى الروم ، وارتد عن الإسلام ، ثم ندم بعد ذلك ، وأنشد :

تنصرت الأشراف من عار لطمه
وما كان لي فيها — لو صبرت لها — ضرر
تكنفني فيها لجاج ونخوة
وبعت بها العين الصحيحة بالعمور
فيا ليت أُمى لم تلدنى وليتنى
رجعت إلى القول الذى قال لي عمر
ويا ليتنى أرعى الخنازير بدمنة
وكنت أسيراً في ربيعة أو مضر
ويا ليت لي بالشام أدنى معيشة

: أجالين قومي : ذاهب : السمع والبصر
وأبلغ من ذلك كله ، ما روى في الصحيح أن أسامة بن زيد ، شفع في حد من الحدود ، فقال : الرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، له :
[أتشفع في حد من حدود الله إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا

إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه ، وإذا سرق الشريف تركوه . . والذي نفسى بيده لو سرق فاطمة بنت محمد ، لقطع محمد يدها [.

العدل فى القضاء

قال الرازى : قال الشافعى رضى الله عنه :

ينبغى للقاضى أن يسوى بين الخصمين فى خمسة أشياء :

١ — فى الدخول عليه .

٢ — والجلوس بين يديه .

٣ — والإقبال عليهما .

٤ — والاستماع لهما .

٥ — والحكم عليهما .

قال : والمأخوذ عليه التسوية بينهما فى الأفعال دون القلب ، فإن كان يميل قلبه إلى أحدهما ، ويجب أن يقلب بمجته على الآخر ، فلا شئ عليه ؛ لأنه لا يمكنه التحرز عنه .

قال : ولا ينبغى أن يلقن واحداً منهما حجته ، ولا شاهداً شهادته ؛ لأن ذلك يضر بأحد الخصمين ، ولا يلقن المدعى الدعوى والاستحلاف ، ولا يلقن المدعى عليه الإنكار والإقرار ، ولا يلقن الشهود أن يشهدوا ، أو لا يشهدوا .

ولا ينبغى أن يضيف أحد الخصمين دون الآخر ، لأن ذلك يكسر قلب الآخر ، ولا يجب هو إلى ضيافة أحدهما ، ولا إلى ضيافتهما مادام متخاصمين .
وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يضيف الخصم إلا وخصمه معه .
وتمام الكلام فيه مذكور فى كتب الفقه . وحاصل الأمر فيه : أن يكون

مقصود الحاكم بحكمه إيصال الحق إلى مستحقه ، وألا يمتزج ذلك بغرض آخر .
وذلك هو المراد بقوله تعالى :

« وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ »^(١) .

ونورد فيما يلي :

رسالة عمر بن الخطاب في القضاء :

وهي رسالة بعث بها ، رضى الله عنه إلى أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه :
وهي التي جمع فيها جل الأحكام ، واختصرها بأجود كلام ، وجعل الناس بعده
يتخذونها إماماً ، ولا يجد محق عنها معدلاً ، ولا ظالم عن حدودها محيصاً . قال فيها :

بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد الله عمر بن الخطاب ، أمير المؤمنين

إلى عبد الله بن قيس :

سلام عليك . أما بعد :

فإن القضاء فريضة محكمة ، وسنة متبعة ؛ فافهم إذا أدلى إليك ؛ فإنه لا ينفع
تكلم بحق لا نفاذ له .

آس^(٢) بين الناس في وجهك ، وعدلك ؛ ومجلسك ؛ حتى لا يطمع شريف
في خيفك^(٣) ؛ ولا يياس ضعيف من عدلك .

البيئة على من ادعى ؛ واليمين على من أنكر ؛ والصلح جائز بين المسلمين
إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً .

(١) سورة النساء آية ٥٨ - انتهى من النار .

(٢) آسى بين الناس : سوي بينهم .

(٣) خيفك : أى ميلك معه لشرفه .

لا يمتنع قضاء قضيته اليوم ؛ فراجعت فيه عقلك ؛ وهديت فيه لرشدك ؛ أن ترجع إلى الحق ؛ فإن الحق قديم ، ومراجعة الحق خير من التماهى في الباطل ؛
الفهم الفهم ، فيما تلجلج^(١) في صدرك ، مما ليس في كتاب ولا سنة ؛ ثم اعرف
الأشبه والأمثال ؛ فقس الأمور عند ذلك ؛ واعمد إلى أقربها إلى الله ، وأشبهها
بالحق ؛ واجعل لمن ادعى حقاً غائباً أو بينة ، أمداً ينتهى إليه ؛ فإن أحضر بينة
أخذت له بحقه ، وإلا استحللت عليه القضية ؛ فإنه أنفى للشك وأجلى للعمى .
المسلمون عدول بعضهم على بعض ، إلا مجلداً في حد ؛ أو مجرباً عليه شهادة
زور ؛ أو ظنيماً في ولاء أو نسب ؛ فإن الله تولى منكم السرائر ؛ ودرأ^(٢)
بالبينات والأيمان .

وإياك والقلق والضجر^(٣) ؛ والتأذى بالخصوم ؛ والتنكر عند الخصومات ؛
فإن الحق في موطن الحق يعظم الله به الأجر ؛ ويحسن به الذخر .
فمن صحت نيته ؛ وأقبل على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس ؛ ومن
تخلق^(٤) للناس بما يعلم الله أنه ليس من نفسه شأنه الله . . فما ظنك بثواب
بخير الله عز وجل ، في عاجل رزقه ، وخزائن رحمته ، والسلام .

وجوب العدل بين الزوجات :

أباح الله تعدد الزوجات ، وقصره على أربع ، وأوجب العدل بينهما ، في الطعام
والسكن . والكسوة . والمبيت . وسائر ما هو مآدى . من غير تفرقة بين غنية .
وفقيرة . وعظيمة . وحقيرة .

(١) تلجلج : تردد . (٢) درأ : دفع والظنين : المتهم .

(٣) القلق والضجر : ضيق الصدر وقلة الصبر .

(٤) تخلق للناس : أظهر لهم في خلقه خلاف نيته .

فإن خاف الرجل الجور وعدم الوفاء بحقوقهن جميعاً — حرم عليه الجمع بينهما .
 فإن قدر على الوفاء بحق ثلاث منهن ، دون الرابعة ، حرم عليه العقد عليها .
 فإن قدر على الوفاء بحق اثنتين ، دون الثالثة ، حرم عليه العقد عليها .
 وكذلك من خاف الجور بزواج الثانية ، حرمت عليه ؛ لقول الله تعالى :
 « فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ .
 فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ
 أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا » ^(١) .
 أى أقرب ألا تجوروا .

وعن أبي هريرة ، رضى الله عنه ، قال :
 [من كانت له امرأتان ؛ فمال إلى إحداها جاء يوم القيامة وشقه مائل ^(٢)] .
 ولا تعارض بين ما أوجبه الله من العدل في هذه الآية ، وبين ما نفاه الله في
 الآية الأخرى ، من سورة النساء ، وهى :

« وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا
 كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ » ^(٣) .

فإن العدل المطلوب ، هو العدل الظاهر المقدور عليه ، وليس هو العدل في المودة
 والمحبة ؛ فإن ذلك لا يستطيعه أحد ، بل العدل المنفى هو العدل في المحبة ، والمودة ،
 والمباشرة الجنسية ، فإن ذلك لا يملكه أحد ، وقد ينشط للواحدة مالا ينشط

(١) سورة النساء آية ٣ . (٢) رواه أبو داود وغيره .

(٣) سورة النساء آية ١٢٩ .

للأخرى ، وقد كان النبي، صلى الله عليه وسلم، يقسم بين نسائه، فيعدل ، ويقول :
[اللهم هذا قسمي فيما أملك . فلا تلني فيما تملك . ولا أملك] .

العدل بين الأولاد :

وقد أوجب الإسلام العدل بين الأولاد ، ونهى عن التفضيل بينهم في الملك
والهبة ؛ لأن تفضيل بعضهم على البعض الآخر يفضي إلى العقوق ، ويفسد ذات البين ،
ويقطع الصلات التي أمر الله بها أن توصل .

فعن النعمان بن بشير : أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني
نحلت^(١) ابني هذا غلاماً كان لي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
[أكل^(٢) ولدك نحلت مثل هذا ؟ فقال : لا . فقال الرسول صلى الله عليه وسلم :
فأرجعه^(٣)]

وفي رواية مسلم أنه قال : [اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم] .
وفي رواية أخرى له : [فلا تشهدوني إذا فاني لا أشهد على جور^(٣)] .
وهذا المنع إذا لم يكن هناك عذر يبيح التفضيل ، فإن كان ثمة عذر يبيحه —
فإنه لا مانع منه .

فإذا فضل الأب ذا الحاجة على الغني ؛ وذا العاهة على السليم ؛ أو الطائع على
العاصي ؛ أو البار على العاق — فإن ذلك جائز شرعاً .

العدل في القول والشهادة والكتابة :

والعدل واجب في القول والكتابة ، بمعنى أن يقول ؛ ويكتب الإنسان الحق ؛
ولا يعدل عن الصدق إلى غيره :

(١) نحلت : أى أعطيت . (٢) فارجعه : أى رده ولا تعطه هذا الغلام رواه البخارى ومسلم .
(٣) جور : أى ظلم

« وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا . وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ » ^(١) .
 « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
 فَكُتُبُوهُ وَلْيَكُتَبْ بَيْنَكُمُ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ » ^(٢) .
 « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ . شُهَدَاءَ لِلَّهِ
 وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ . إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا
 أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا . فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا . وَإِنْ
 تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا . فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا » ^(٣) .
 « وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ » ^(٤) .

العدل بين المتخاصمين :

وإذا وقع بين طوائف المسلمين خصام أدى إلى القتال — وجب على طائفة
 محايدة من المسلمين أن تتدخل لحسم هذا النزاع ؛ والقضاء على هذه الخصومة ،
 بالصلح بينهما ، على أن يقوم هذا الصلح على أساس من الحق والعدل .
 « وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا
 فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَنْفِيَ إِلَىٰ
 أَمْرِ اللَّهِ . فَإِنْ قَاتِلْتَ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ
 يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ » ^(٥) .

(٢) سورة البقرة آية ٢٨٢

(٤) سورة الطلاق آية ٢

(١) سورة الأنعام آية ١٥٢ .

(٣) سورة النساء آية ١٣٥ .

(٥) سورة الحجرات آية ٩ .

العدل مع الأعداء :

والعدل يجب أن يكون بين الناس جميعاً ، من غير تفرقة بين قوى وضعيف ؛
ولا بين أبيض وأسود ؛ ولا بين عربي وعجمي ؛ ولا بين مسلم وغير مسلم ؛ ولا بين
حاكم ومحكوم .

فالعدالة لا تفرق بين الألوان ؛ ولا الأديان ؛ ولا تعترف بالفوارق والفواصل
بين الناس :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَتَاؤُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ » (١)

أى ولا يحملن بغضكم لقوم أن تتركوا العدل معهم ؛ وتظلموهم بسبب بغضكم
لهم ؛ بل يجب أن تكونوا عادلين في كل المواطن حتى مع أعدائكم .

وفي هذا يقول الخليفة الأول ، أبو بكر الصديق رضى الله عنه :

« القوى فيكم ضعيف عندى حتى آخذ الحق منه ؛ والضعيف فيكم قوى عندى
حتى آخذ الحق له » .

وحدث أيضاً أن على بن أبى طالب رضى الله عنه تخاصم في مجلس عمر
رضى الله عنه ؛ مع رجل يهودى . فقال عمر : اجلس يا أبا الحسن ؛ فرأى عمر في
وجه على الغضب . فقال : أكرهت أن يناصمك رجل يهودى ؟ فقال :
لا يا أمير المؤمنين . ولكنى كرهت تفضيلك لى على خصمى بأن كنيستنى .

العمل

دعوة الإسلام إلى العمل :

من طبيعة الإسلام الحركة والنشاط ؛ لأن الحركة حياة وقوة ؛ والسكون ضعف ، وموت .

والإسلام يحب لأهله أن يحبوا كأقربى ما تكون الحياة ؛ وأن يفاضلوا كأشد ما يكون النضال ؛ وأن يكون لهم في كل ميدان جهاد ؛ وفي كل مجال عمل ؛ حتى تتحقق لهم السيادة ، والقيادة ، عن جدارة ، واستحقاق .

وأسلوب الإسلام في الدعوة إلى العمل — أسلوب متميز ، لا يكاد يضاهيه ؛ أو يقاربه ، أى أسلوب آخر .

فغاية الحياة في نظر الإسلام — هي إحسان العمل ، واتقانه ؛ وإظهار المواهب ، وإبراز القوى الكامنة في النفس الإنسانية .

« تَبَارَكَ الَّذِي يَدُهُ الْمَلِكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ *
الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ، وَهُوَ
الْعَزِيزُ الْغَفُورُ » ^(١)

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا *
وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا * ^(٢)

(١) سورة الملك آية ١ ، ٢ .

(٢) سورة الكهف آية ٧ ، ٨ .

« وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا * »^(١)

وما لم يحقق الإنسان هذه الغاية — فهو في خسر ؛ ونقص ، يعرضه للضلال والشقاء .

« وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَسِرٌ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ * »^(٢)

« لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ * ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ * »^(٣)

وقد تحجب النفس عن الغاية التي خلقت من أجلها ؛ فتتصرف عنها ، متغلة بالأمانى الخادعة ؛ والآمال الكذاب . فأصدر الإسلام حكمه الحاسم ؛ ليبذل هذه الأمانى ، والآمال ، وأنه إسلام الوجه لله ؛ وإحسان العمل :

« لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيٌّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا * وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْشِىْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا * وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ * »^(٤)

(١) سورة هود آية ٧

(٢) سورة العصر .

(٣) سورة التين آيت ٤ ، ٥ ، ٦ . (٤) سورة النساء آيات ١٢٣ ، ١٢٤ ، ١٢٥ .

وفي الحديث : [ليس الإيمان بالتمنى ؛ ولكن ما وقر في القلب ؛ وصدقه العمل .
وإن قوماً غرتهم الأمانى حتى خرجوا من الدنيا ؛ ولا حسنة لهم ؛ وقالوا : نحن
نحسن الظن بالله . وكذبوا ؛ لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل] .

والتعلل بالأمانى دليل الحق والطيش .

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم :

[الكيس من دان نفسه ؛ وعمل لما بعد الموت ؛ والأحمق من أتبع نفسه
هواها ؛ وتمنى على الله الأمانى] .

ويقول :

[إعملى يا فاطمة : فإنى لا أغنى عنك من الله شيئاً] .

والإسلام يلون الخطاب فى الدعوة إلى العمل ؛ ليستفرغ الإنسان طاقته
وأقصى جهده فيه .

« وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ » ^(١) .

وليس شىء أبلى فى الدعوة إليه من هذا ؛ فالله هو الأمر به ، وهو الذى سيراه
هو ورسوله ، والمؤمنون ، وهو المحاسب عليه فى مستقبل الزمان .
وأى جهد يبذل ، فهو مذخور عند الله لا يضيع منه شىء .

« ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَأُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ
نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ
الْمُحْسِنِينَ * وَلَا يَنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ

وَادِيًّا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * (١)

وعدالة الله تقضى أن يكون الجزاء حسب الجهد المبذول :

« فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

شَرًّا يَرَهُ * » (٢)

ومنزلة الإنسان عند الله بقدر ما يقدم من عمل .

« وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوفيَهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ

لَا يُظْلَمُونَ * » (٣)

[إعملى يا فاطمة فإنى لا أغنى عنك من الله شيئاً] .

« وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا

وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ * » (٤)

« وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى * وَأَنْ سَعْيُهُ سَوْفَ يَرَى *

ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَى * » (٥)

وليس للجنة سبيل سوى العمل .

« وَنُودُوا أَنْ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ

تَعْمَلُونَ * » (٦)

(٢) : سورة الزلزلة آية ٧ ، ٨ .

(١) : سورة التوبة آية ١٢٠ ، ١٢١ .

(٤) : سورة الأنبياء آية ٤٧ .

(٣) : سورة الأحقاف آية ١٩ .

(٦) : سورة الأعراف آية ٤٣ .

(٥) : سورة النجم آيات ٣٩ ، ٤٠ ، ٤١ .

ومهما قصر الإنسان في العمل حتى حضرته الوفاة ، فلن تنفعه توبة .
 « وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ
 أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ
 كُفَّارٌ » ^(١) .

« يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا . لَمْ
 تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا » ^(٢) .

وما أكثر ما يتحدث الإسلام عن العمل ؛ وعن الحوافز الدافعة إليه ؛ والحاملة
 عليه . . . ولو لم يكن من الوحي ، في هذا المعنى إلا هذه الآية ، لكفى :

« وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ
 فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ
 الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا » ^(٣) .

العمل الذي يريده الإسلام :

ولكن ماهو العمل الذي يحجب فيه الإسلام ، ويدعو إليه ؟
 إنه العمل الصالح الذي تزكو به النفس ؛ وتقوى به الأخلاق ؛ وتنتفع به دائمة
 البر ، وتقوى به العلاقات الإنسانية ؛ وتصلح به الأهل ، والأصدقاء ، والأعراض ،
 والأموال ، والقلوب ، والعقول . .

(٢) سورة الأعمام ١٠٥ .

(١) سورة السجدة آية ١٨ .

(٣) سورة النور آية ٥٥ .

العمل الذي يضمن الإنتاج ، ويزيد الثروة ؛ ويحفظ كرامات الأفراد ؛ ويصل
بالأمة إلى غايتها من السيادة ، والمجادة .
استجابة السلف وإعراض الخلف :

وقد استطاع الإسلام ، بهذه التعاليم البناءة ، أن يبنى أمة تعبد الله ، وتفعل الخير ؛
وتجاهد في سبيل المثل العليا ؛ وتعمل للدين كما تعمل للدنيا .

وقد بلغت في ذلك شأواً لم يسبقها إليه سابق ؛ ولم يلتحقها فيه لاحق ؛
واستحقت بذلك شهادة الله لها بالتفوق ، كما أظفرها بتسجيل رضاه عنها .

« لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ وَأَوْلِيَّكُمْ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * أَعَدَّ
اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ * » (١)

« وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ
اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ » (٢)

« مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ
قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا بَدِيلًا * » (٣)

« رُبَّمَا جَاءَ بَعْدَ هَذَا السَّلَفِ الصَّالِحِ ، مَنْ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا الْأَصْلِ ؛ وَغَفَلَ عَنْ هَذِهِ
النُّصُوصِ الْكَثِيرَةِ ؛ وَتَعَسَّفَ فِي تَأْوِيلِهَا ؛ وَحَرَفَهَا عَنْ مَوَاضِعِهَا ؛ وَعَرَضَهَا لِلْجِدَالِ

(١) سورة التوبة آية ٨٨ .

(٢) سورة التوبة آية ١٠٠ .

(٣) سورة الأحزاب آية ٢٣ .

العقيم ؛ والمناقشات التي لا طائل تحتها ، وزعم أن العمل ليس شرطاً . وإنما هو شرط . . . وشرط كمال فحسب ؛ وفتح بهذه التأويلات باب القعود عن النهوض حتى أصيب العقل بالتبليد ؛ والفكر بالجمود ؛ والحياة بالتوقف ؛ وأصبح كل شيء ساكناً لا يتحرك ، وإذا تحرك فهي حركة سلبية ؛ ونشاط لا يبلغ غاية ، ولا يصل إلى هدف كبير .

وأثمر هذا التوقف ضعف الدين ، وفساد الخلق ، واحتلال البلاد ، وضياع الثروة ، وغاية الجهالة ، وكان أن قام من ينادى بأن الدين من أسباب التخلف ، وأن الشريعة عامل من عوامل التأخر ، وأنه لابد من عزل الدين عن الحياة . والواقع أن هذا جهل بالدين ، وغفلة عن تعاليمه .

فإن الاسلام قد نهض بهذه الأمة ، وأوصلها إلى كمالها المادى والادبى ، ولم تتوقف عن سيرها الأمامى ؛ وخطواتها التقدمية إلا يوم أن انحرفت عنها ؛ ولم تأخذ منه إلا بالمظهر دون الجوهر ؛ وبالشكل دون التعمق .

إنما نكرر أن العمل هو الدعامة التي يقوم عليها بناء الاسلام ؛ وعليها تشاد حضارته ؛ وأنه لا إسلام للفرد ولا للجماعة إذا تجرد عنه العمل .

الطبيات من الرزق

كثرة النعم :

ما أكثر النعم التي ينعم بها الناس ؛ وما أوسع المتع ، والذائد التي يتمتعون بها ،
ويثقلون .

فمن نعمة النساء ؛ إلى نعمة البنين ؛ إلى نعمة الثروة ؛ إلى نعمة الجاه ؛ إلى نعمة
السيطرة ؛ إلى غير ذلك من متاع ظاهر ؛ وشهوات مادية تملأ الحياة ؛ وترى في
كل جانب من جوانبها .

وقد ذكر الله بعض هذه النعم وعدّها ؛ فمن ذلك قوله :

« زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمُنْقَنْطِرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ
ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا » (١) .

ومنه قوله :

« اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ
وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ
ثُمَّ يَهْبِجُ فَتَرَاهُ مَصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا » (٢) .

(١) سورة آل عمران آية ١٤

(٢) سورة الحديد آية ٢٠ .

موقف الناس منها :

والناس يإزاء هذا المتاع مواقف مختلفة :

١ — فمنهم من يرى أنها الغاية ، فيحبها ، ويؤثرها ، ويتعلق بها ، كما يتعلق الطفل بشدى أمه .

وهذا شأن الكافرين بالله ، وبالأخرة ، وبحكمة الله في الخلق ، والحياة ، وهؤلاء لاحظ لهم من فضل الله ، ولا مثوبته في الآخرة .
وفيهم يقول الله سبحانه :

« مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا . وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * »^(١)

وقوله تعالى :

« وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ * »^(٢)

وقوله تعالى :

« وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا . فَالْيَوْمَ تَجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ . وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ »^(٣)

(٢) سورة محمد آية ١٢ .

(١) سورة هود آية ١٥ ، ١٦ .

(٣) سورة الأنعام آية ٢٨ .

وإنما كان إشارها محظوراً ، لأن حبها والتعلق بها يفسد الخلق ، ويضعف الإرادة ، ويخلق القوضى ، ويجعل السيطرة للهوى ، وحين يسيطر الهوى تذهب كل القيم الصالحة ، وتضيع جميع الحرمات التي اصطلاح الناس على احترامها .
٢ — وعلى العكس من هذا الفريق فريق يرفضها ، ويزهدها فيها لما فيها من آلام ومتاعب ، ولما يكتنفها من مشاق وتبعات .

وهذا شأن المتصوفة ، والزهاد ، والرهبان ، والفلاسفة ، والعباد ، وقد حذر الإسلام من هذا السلوك الانعزالي ، فعتب على الرهبنة المبتدعة التي مارسها الرهبان ، أو اخترعوها من تلقاء أنفسهم ، دون أن يؤمروا بها ، أو يدعوا إليها ، فقال تعالى :
« وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا » (١)
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم :

[لارهبانية في الإسلام] .

وقال :

[رهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله] .

وحظر أشد الحظر الامتناع عن الطيبات من الرزق ، فقال :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ * » (٢)

وقد منع الإسلام رفض الدنيا ، لأن ذلك يعطل نشاط الحياة ، ويوقف سيرها ، ويصيبها بالشلل ، ويجعل قيادها في يد من لا يحسن القيام عليها ، من ذوى الأخلاق الفاسدة ، والنفوس النجسة ، وإذا انتقلت قيادة الحياة إلى هؤلاء كانت الفتنة في الأرض ، والفساد الكبير .

(١) سورة الحديد آية ٢٧

(٢) سورة المائدة آية ٨٧ .

٣ — وثمة فريق وسط ، لا ينفمس في المتاع المادى انغماساً يلهيه عن واجباته الروحية ، ولا يزهد فيه زهداً ينسيه ضرورات الجسم وحاجاته ، بل يجمع بين مطالب الجسد ومطالب الروح ، وهذه هى وجهة الإسلام :

« يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ * قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ . قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ . كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ * » (١)

وعلمنا الإسلام أن نهتف من أعماق نفوسنا ، وأن ندعو الله بأحب ما يدعى به .

« رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ * » (٢)

« رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا * » (٣)

وفى الحديث : [إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده]
وفيه : [أحسنوا ثيابكم ، وأحسنوا رحالكم ، حتى تكونوا في الناس كأنكم شامة] .

(١) سورة الأعراف آية ٣١ ، ٣٢ . (٢) سورة البقرة آية ٢٠١ . (٣) سورة الفرقان آية ٧٤ .

وهذه الوجهة هي التي تتفق ونظام الفطرة ، وتتلاءم مع طبيعة الإنسان ،
وتساير منطق الإسلام كدين عام خالد . .

أما اتفاقها مع فطرة الإنسان :

فإنه لم يخلق الإنسان ، ويخلق فيه الميول ، والعواطف ، والغرائز ، لكتبها
بالزهد وإخادها بالرياضة الشاقة ، التي تضعف الجسم ، والعقل معاً ؛ فإن العقل
السليم في الجسم السليم .

وضعف الجسم يعرضه للأمراض ، والأسقام ، والعلل ، ويحول بينه وبين
النهوض بقباعته ، وأداء واجباته الشخصية ، والدينية ، والاجتماعية .

وضعف العقل يفقد الإنسان حسن التصرف ، ويمنعه من إدراك الحقائق
إدراكاً صحيحاً ، فتصدر أحكامه فيها مشوبة بالخطأ ومجافية للصواب .

وسلامة الجسم لا تتوفر إلا بتوفير كل ضروراته واحتياجاته .

وأما مناسبتها لطبيعة الإسلام ، فإنه يريد للإسلام أن يعم نوره الآفاق ،
وأن تنتشر أحكامه ، ومبادئه ، وتعاليمه ، في أرجاء الدنيا ، ولا يتم ذلك إلا إذا كانت
لأصحابه ، القوة والمنعة ، قوة العلم ، وقوة المال ، وقوة التنظيم ، وقوة التنريع ،
وقوة التجنيد ، وقوة السلاح .

وهذه القوى لا بد وأن تكون في يد الجهاز الإسلامي كضرورة من
ضرورات الاستخلاف في الأرض ، والتمكين للدين .

التوجيهات الرشيدة :

وإذا كان الإسلام ينظر إلى الدنيا هذه النظرة ، ويضعها وضعها الصحيح ،
فإنه يوصي بوصايا يجعلها موضع الاعتبار وهي :

١ — أن الدنيا طريق إلى الآخرة ، وهي طور من الأطوار ، ولا سبيل

إلى البقاء فيها ، وعلى الإنسان أن يذكر رسالته التي خلق من أجلها ، ويجعلها نصب عينيه ، وهي عبادة الله ، والفرار إليه :

« فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ * »^(١).

٢ — وأن الآخرة أبقى وأفضل ، وهي لذلك أولى بالإشارة :

« بَلْ تُوْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى * »^(٢).

« وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ »^(٣).

٣ — وعلى الانسان أن يقوى إرادته ، ويتقيد بقيود الحلال والحرام ، ويخضع شهوته لحكم الشرع ، وسلطان العقل :

« وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ * »^(٤).

دور المسلمين :

وإذا كانت اليهودية أفرطت في الجانب المادى ، والمسيحية أفرطت في الجانب المقابل .

فإن الإسلام هو الوسط ، الجامع بين المادة والروح ، والدنيا والآخرة . والمسلمون هم الأمة الوسط ، المنتدبون من قبل الله ، لحمل هذه الرسالة الإسلامية التي تصل بالانسان إلى منتهى كماله المادى والروحى معاً .

« وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا * »^(٥).

(٢) سورة الأعلى آية ١٦ ، ١٧ .

(٤) سورة النازعات آية ٤٠ ، ٤١ .

(١) سورة الذاريات آية ٥٠ .

(٣) سورة النعكبوت آية ٦٤ .

(٥) سورة البقرة آية ١٤٣ .

التشريع ..

الفقه الاسلامي ، يتمثل في الكتاب الكريم ، والسنة الصحيحة ، والاجتهاد
العقلي المتطور ، والمتجدد مع الأحداث الطارئة ، والقضايا المتجددة .

روى الامام أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذى : أن رسول الله ،
صلى الله عليه وسلم ، قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن :
بِمِ تَحْكُم ؟

قال : بكتاب الله .

قال : فإن لم تجد ؟

قال : بسنة رسول الله !

قال : فإن لم تجد ؟

قال : أجتهد رأيي . لا ألو : أى لا أقصر .

فضرب في صدره ، وقال :

[الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله ، لما يرضى رسول الله] .

وقاؤه :

وهذا التشريع فيه الوفاء بحاجات هذه الأمة ، من حيث النظام العبادى ،
والنظام الفردى ، والنظام الخلقى ، والنظام الاجتماعى ، والنظام الاقتصادى ، والنظام
الجهادى ، والنظام السياسى . وفيه كل ما يحتاج إليه الأمة ، فى تدبير شئونها الداخلية
والخارجية .

. وبانتظام هذا التشريع هذه الجوانب جميعها — كان مغنياً عن غيره ، وكان غيره غير مغن عنه .

يقول الله سبحانه وتعالى :

« وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ . وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ * »^(١)

« أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ * »^(٢)
غايته :

من أهداف التشريع الإسلامي :

١ — إعداد الفرد بدنياً ، وعقلياً ، وخلقياً ، بواسطة التربية ، والتعليم . . .
« هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ . وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لِنِي ضَلَالٍ مُبِينٍ * »^(٣)

٢ — تحقيق مصالح الناس بإقامة العدل بينهم .

« لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ * »^(٤)

(٢) سورة العنكبوت آية ٥١ .

(٤) سورة الحديد آية ٢٥ .

(١) سورة النحل آية ٨٩ .

(٣) سورة الجمعة آية ٢٦ .

٣ — وهو بكلياته العامة يستهدف المحافظة على الدين ، والمحافظة على النفس ، والمحافظة على العقل ، والمحافظة على النسل ، والمحافظة على المال .

والمحافظة على هذه الأمور الخمسة ، فيها الحفاظ على المصالح الفردية ، والمصالح الاجتماعية العامة ، التي هي قوام الأمة . . .

إذ أن المحافظة على الدين : تعصم من الانزلاق الخلقى ، وتحفظ من الهوى ، والنفس الأمارة بالسوء ، وتوجه نحو المكارم والمثل العليا . . .

والمحافظة على النفس : إنمّا هي محافظة على الحياة نفسها ، وعلى كل حق من حقوقها ؛ حتى تنطلق الملكات إلى أهدافها ، دون أن يقف في طريقها معوق . . .
والمحافظة على العقل : بتجنب كل ما من شأنه أن يؤثر فيه ، أو يضعفه . .

والمحافظة على النسل : يقصد بها خلق جيل ، قوى الجسم ، والعقل ، والدين ، والخلق . . .

والمحافظة على المال : تكون بكسبه بالطرق التي شرعها الله ؛ واستثماره ؛ وتنميته ؛ ووضعه في اليد الآمنة ؛ ومنع الاعتداء عليه . .

وبدهى أن المحافظة على هذه الكليات يناسب الفطر ؛ ويسير العقول ؛ ويجارى التطور ؛ ويصلح لكل زمان ومكان .

شهادة علماء الغرب :

ولقد قال أحد أساتذة الفلسفة من علماء الغرب :

« إن في نظام الإسلام كل استعداد داخلى للنمو ؛ لا بل إنه من حيث قابليته للتطور يفضل كثيراً من النظم الماثلة . .

والصعوبة لم تكن في انعدام وسائل النمو والنهضة في الشرع الإسلامى ؛ وإنما في انعدام الميل إلى استخدامها . وإنى أشعر بأننى على حق حين أقرر أن الشريعة الإسلامية تحتوى بوفرة على جميع المبادئ اللازمة للنهوض . . »

يسره :

وهذا التشريع مع وفائه بكل مقومات الحياة ؛ فهو سهل سمح ليس فيه ما يشق على الناس فهمه ، أو يصعب عليهم العمل به .

« يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ » ^(١) .

« وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » ^(٢) .

وقال صلى الله عليه وسلم :

[بعثت بالحنيفية السمحة]

وقال :

[إن الدين يسر . ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه] .

مرونته :

وهو مرن يتسع لكل ما فيه مصلحة وعدل . . . فحينما توجد المصالح فهم شرع الله . . .

« لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ » الآية السابقة .

الفقه مظهر للعقيدة :

وهو امتداد للعقيدة ، ومظهر من مظاهرها ؛ وهذا يكفل له الحماية الذاتية ؛ كما يضمن احترامه ، وطاعته ؛ والثقة به ؛ مما يقتضى بقاءه ؛ واستقراره ؛ واستقرار التشريع يوفر الكثير من الجهد ، والوقت ، والتحرر من التبعية .

والأخذ بالتشريع الاسلامي يحررنا من أبشع استعمار ؛ وهو التحرر من القوانين الأجنبية التي منبت بها البلاد — وبذلك نستكمل شخصيتنا ؛ ويعود إلينا كياننا وافرأ غير منقوص .

(٢) سورة الحج آية ٧٨ .

(١) سورة البقرة آية ١٨٥

دفع اعتراض :

ولأ يقال: إن الأخذ بالفقه الإسلامي، يعود بنا إلى الزاء؛ لأنه كما قلنا: نام؛ ومتجدد؛ وهو يسير أرقى المذنيات...

كما لا يرد على الأخذ به، وجود مواطنين لا يديفون بالإسلام؛ لأن هؤلاء سيجدون من رعايته؛ وتحت ظلاله، أفضل مما يجدونه في ظل القوانين الأجنبية؛ وقاعدة الاسلام العامة: « أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا ».

وقد امتدت رقعة الدولة الاسلامية من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب؛ وكانت تضم أمما مختلفة الأجناس؛ متباينة الأديان؛ متناقضة العادات؛ والتقاليد؛ والمصالح، وكان فيها العرب، والفرس، والروم، واليهود، والنصارى، والمجوس وغير هؤلاء.

وقد دبرت الدولة شئون هؤلاء الأمم والشعوب، بقوانين من شريعتها، وما احتاجوا إلى الاستعانة بقوانين من غيرهم، ولم يجد هؤلاء أى عنت — مع: تطاول القرون والإزمان، حتى قال العلامة « غوستاف لوبون »: « لم يعرف العالم فاتحا أرحم ولا أعدل من العرب ».

ولا نطيل القول في التدليل على ضرورة الأخذ بالتشريع الإسلامي، ولا في التدليل على هذه القضية، بعد أن قرر المؤتمر الدولي المنعقد في لاهاي سنة ١٩٣٢ القانون المقارن؛ أن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر القانون الدولي المقارن.

ومن هذا الحين أصبحت مصادر هذا القانون أربعة:

١ — القوانين الانجليزية.

٢ — القوانين الألمانية.

٣ — القوانين الفرنسية .

٤ — الشريعة الإسلامية .

إن أخذنا بالتشريع الاسلامي من الأهمية بمكان ، وإنه ليعبر تعبيراً صادقاً عما يجيش في صدور الملايين من الأمة الاسلامية .

إن الله أكل لنا شريعتنا ، وجعلها نوراً وهدى ، فمن النقي والضلال أن نعرض عن نور الله ، ونعمى عن هديته .

لقد جاء أحد اليهود إلى عمر ، رضى الله عنه ، فقال له : لقد نزلت عليكم معشر المسلمين آية ، لو نزلت علينا معشر اليهود ، لاتخذنا يوم نزولها عيداً ، فقال له عمر : وما هي ؟

فقال :

« الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا » (١) .

فقال عمر : إني والله لأعلم اليوم الذي نزلت فيه . والساعة التي نزلت فيها !
لقد نزلت على رسول الله يوم الجمعة ، عشية عرفة ، وهو عيد للمسلمين كل عام .

الرّوابط الأدبّية

جاء الإسلام ؛ ليجمع القلب إلى القلب ، ويضم الصف إلى الصف ، مستهدفاً إقامة كيان موحد ، ومتقياً عوامل الفرقة والضعف ، وأسباب الفشل والهزيمة ؛ ليكون لهذا الكيان الموحد القدرة على تحقيق الغايات السامية ، والمقاصد النبيلة ، والأهداف الصالحة ، التي جاءت بها رسالته العظمى : من عبادة الله ، وإعلاء كلمته ، وإقامة الحق ، وفعل الخير ، والجهاد من أجل استقرار المبادئ التي يعيش الناس في ظلها آمنين ..

فهو لهذا كله يكون روابط وصلات بين أفراد المجتمع ؛ لتخلق هذا الكيان ، وتدعمه ، وهذه الروابط يمكن تلخيصها فيما يلي :

الاءاء وءقوءه :

فالإسلام يربط المسلمين جميعاً برباط هو أوثق الروابط ، وهو رباط الأءوءة التي تزول أمامها جميع الفوارق ، من نسب عريق ، ومال وفير ، وءاء عريض ، إلى غير ذلك مما درء الناس على اعتباره من المميزات بين الناس .

فأى إنسان مهما كن عريق النسب ، أو كثير المال ، أو كان له شأن فى بيئته ، فهو أخ لمن ءونه نسباً ، وشقيق لمن هو أقل منه مالا ، وأحط شأنًا فى المنزلة الاءتماعية ..

« إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ » (١) .

وهذا الاءاء يقتضى تبعات وءقوقاً ، فليس هو إءاء عقى لا ثمرة له

في الواقع ، ولا أثر له في الحياة العملية ، فهو يقتضى أن يهتم كل أخ بأمْرِ أخيه ، وأن يعنى بشأنه ، والدفاع عنه ، والذيادة عن حياضه ، والعمل الدائب على ترقية حاضره ، وإعداده لمستقبل أعز وأكرم .

« وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ »^(١)

روى البخارى ومسلم ، عن النعمان بن بشير أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال :

[مثل المؤمنين في توادهم ، وتراحهم ، وتعاطفهم ، مثل الجسد : إذا اشتكى منه عضو ، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى] .

ومن مظاهر هذا الاهتمام ، ألا يدع المسلم أخاه للأحداث تتحكم فيه ، وتنال منه ، بل عليه أن يبذل له من ذات نفسه ، وذات يده ، وأن يدفع عنه كل أذى يصيبه ، أو شر يقع عليه . . .

روى أصحاب السنن ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال :
[المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ، ولا يخذله ، ولا يحقره — بحسب امرئ من الشر ، أن يحقر أخاه المسلم . . كل المسلم على المسلم حرام — دمه ، وماله ، وعرضه] .
ومن حق المسلم على المسلم أن يحفظ عرضه ، ويصون حرمة ، في حضوره أو غيبته ، ما استطاع إلى ذلك سبيلا .

روى أبو داود أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال :
[ما من امرئ يخذل امرءاً مسلماً ، في موضع تنتهك فيه حرمة ، وينتقص فيه من عرضه ، إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته . .]

(١) سورة التوبة آية ٧١ .

[وما من امرئ ينصر مسلماً ، في موضع ينتقص فيه من عرضه ، ويتهلك فيه من حرامته — إلا نصره الله في موطن يجب فيه نصرته] .

الاحترام والمحافظة على الكرامة :

والإسلام يوجب على المسلمين أن يحترم بعضهم بعضاً ، ويحافظ كل فرد على كرامة أخيه ، ومشاعره ، وسمعته ، فلا يحل لفرد أن يستهزئ بفرد أو يعيبه ، أو يحط من قدره ، أو يضع من مكائنه ، أو يطعن في شخصه ، أو يلقبه بلقب يكرهه ، أو يضيق به ، أو يتجسس عليه ، أو يسيء الظن به ، أو يغتابه . . . !
لأن هذه السيئات تقطع الصلات ، وتمزق روابط المودة ، وتزرع البغضاء في القلوب ، وتشتت العداوة في الناس .

قال الله تعالى :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ ، وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ، وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمَاءُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ، وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ » .
« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَتَّبِعْ بَعْضُكُم بَعْضًا » (١)

الوفاء والأمانة :

والإسلام يوجب الوفاء وأداء الأمانة ، فالؤمن لا يخلف الوعد ، ولا يخون الأمانة .
فإن الخلف يضر كثيراً ، ويصعب أوقات الناس سدى ، ويذهب بشخصية صاحبه ، ويفقد الثقة به : فلا يصدق في حديث ، ولا يطمأن له في عهد ، أو أمانة .
والخيانة شر ما يصاب به الإنسان ، فإنها تسلب الإيمان والدين معاً
ففي الحديث :

[لا إيمان لمن لا أمانة له ، ولا دين لمن لا عهد له] .

ويقول الله تعالى :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »^(١) .

ويقول :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا
أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ »^(٢) .

ويقول :

« إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا »^(٣) .

وفي الحديث الصحيح ، يقول الرسول ، صلى الله عليه وسلم :

[آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن

خان] .

^(١) المائدة آية ١ .

^(٢) النساء آية ٥٨ .

^(٣) النساء آية ٥٨ .

خفض الجناح :

والتواضع ، وخفض الجناح ، ولين الجانب ، كل ذلك له مكاتته في المجتمع الإسلامي ، فهذا المجتمع لا يتكبر فيه فرد ، ولا يختال ، ولا يزهو بنفسه ؛ فإن الكبر ، والخيلاء ، والعجب ، تفرس الفرقة ، والعداوة ، فضلا عن أنها تحول بين المتكبر ، وبين إصلاح نفسه ؛ لتعاميه عن عيوبه ، وقائصه ، واعتقاده الكمال في نفسه ، ورضاه عنها .

يقول الله تعالى :

« وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا »^(١)

ويقول :

« مَا أَصْرَفُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، وَإِنْ يَرَوْا كَلِمًا آيَةً لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ، وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَىِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا »^(٢)

ويقول :

« أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ »^(٣)

ويقول :

« وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ »^(٤)

(٢) الأعراف آية ١٤٦ .

(٤) الحجر آية ٨٨ .

(١) الاسراء آية ٣٧

(٣) الزمر آية ٦٠

وفي الحديث الصحيح :

[إن الله أوحى إلى أن تواضعوا ، حتى لا يبغى أحد على أحد ، ولا يفخر أحد على أحد] .

الإيثار :

والإيثار ، وإنكار الذات ، من شأنه أن يوطد العلاقة بين الأفراد ، ويجعلهم إخواناً متعاطفين ، وخلصنا متناصرين ، وقد مدح الله سبحانه الأنصار ، وأثنى عليهم ، لاتصافهم بهذه الفضيلة ، فقال :

« وَيُوَثِّرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ، وَمَنْ يُوقِ شَحْنَنَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » (١) .

التعاون :

والإسلام يهتم بالتعاون ، والاتحاد ، حتى تقوى الجماعة ، ونهض بمسئولياتها . . .
فالبعر من قطرة ، والجبل من ذرة ، وَيُؤَيِّدُ اللَّهُ مَعَ الْجَمَاعَةِ .

يقول الله تعالى :

« وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ » (٢) .

سلامة الصدر :

وما اجتمعت القلوب ، ولا ائتلفت إلا بسلامة الصدر ، وطهارته ، من الخسد والحسد — يقول الرسول صلى الله عليه وسلم :

(١) الحشر آية ٩

(٢) المائدة آية ٢

[إنُ بدلاء أمتي ، لم يدخلوا الجنة بكثرة الصلاة ، ولا الصوم ، وإنما دخلوها بسخاوة الأنفس ، وسلامة الصدور ، ورحمة الله] .
ويوصي صلوات الله وسلامه عليه ، أنساً ، فيقول :

[يا بني : إذا أصبحت ، وأمست ، وليس في قلبك غش لأحد فافعل ؛ فإن ذلك من سنتي ، ومن أحيا سنتي ، فقد أحبنى ، ومن أحبنى كان معي في الجنة] .
ضبط النفس :

والحلم ، وضبط النفس يمنع الصلوات من التعرض للقطيعة ، وهو دليل اكتمال العقل ، وصفة أهل التقوى :

« وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ
وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ . الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ
وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ » (١) .
وفي الحديث الصحيح :

[ليس الشديد بالصرعة (٢) ، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب] .

التسامي :

ومنها التنزه عن اللغو ، والثرثرة ، والهزل ، والباطل من القول ، والعمل .
والاهتمام بالعمل الجاد المفيد ؛ سواء أكان عملاً للدين ، أم للدنيا ، مما يوجه الطاقات
إلى البناء والتكامل ، ويصرفها عن التمزيق والتفريق . . وقد أثنى الله على المؤمنين
المعزيين عن اللغو ، فقال :

(١) سورة آل عمران آية ١٣٤ .

(٢) الصرعة : الذي يصرع الناس ويظهرهم على الأرض .

« وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ »^(١).

وفي الحديث الصحيح :

[من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه] .

وطلب الإسلام من الإنسان ، العمل الجاد للدين والدنيا معاً . .

« وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ . وَلَا تَنْسَ تَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا . وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ . وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ . إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ »^(٢).

ويقول الرسول ، صلى الله عليه وسلم :

[طلب الحلال فريضة على كل مسلم] .

التطهير :

ويبقى بعد ذلك عملية التطهير . . أى تطهير المجتمع من عوامل الشر والفساد .
وتطهير الحياة من النفاق ، وأسباب الفتن ، فلا يقبل فاسق ولا لغيرته ممن ليسوا
موضع الثقة قول حتى يتبين صحتة :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ . فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ »^(٣).

وإتقاء الفتنة ، بمطاردة مثيرها ، أمر لا بد منه :

« وَاتَّقُوا، فِتْنَةً لَا تُصِيبُنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ،
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ »^(١).

وإيذاء المؤمنين ، وإشاعة قالة السوء بينهم ، لا بد من وضع العقاب الصارم له :

« وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا
قَدْ اجْتَمَعُوا بِهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا »^(٢).

« إِنَّ الَّذِينَ يُجِبُونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ... »^(٣).

وجهاد الكفر والنفاق من الضروريات :

« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ
وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وِبَئْسَ الْمَصِيرُ »^(٤).

الوحدة وجريمة التفريق :

والإسلام بطبيعته يجعل من المسلمين كتلة واحدة ، ويخلق بينهم تضامناً ، فهو
يجمعهم على عقيدة واحدة ، وعبادة واحدة ، وشرعية واحدة ، وقبله واحدة وغاية واحدة .
وأى صدع في هذه الوحدة ، وأى هزة في هذا الكيان ، يعتبر جريمة ما بعدها
جريمة .

^(٥) إن الفرقة هي القاضية على الدين والدنيا معاً :

(١) الأفعال آية ٢٥

(٣) النور آية ١٩ .

(٢) الأحزاب آية ٥٨ .
(٤) سورة التحريم آية ٩٧ .

« وَلَا تَبَارِعُوا فِتْنًا أَوْ تَذْهَبَ رِيحُكُمْ »^(١)

وذهاب الريح : هو ذهاب القوة القاضية بالضعف والإذلال ، ثم الفناء والزوال ،
إن الإسلام أعلن براءته من المفرقين :

« إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ »^(٢)

« وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ . مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ

وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ »^(٣)

إصلاح ذات البين :

وعلى المسلمين أن يسارعوا إلى إصلاح ذات البين ، وتقوية الروابط ، إذا
تعرضت لوهن ، أو ضعف .

ولا تقل أهمية هذه المسارعة ، عن أهمية المسارعة ، إلى الصلاة وغيرها من
العبادات .

فمن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
[ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ؟ إصلاح ذات البين ؛
فإن فساد ذات البين هي الحالقة] .

ويقول النبي عليه الصلاة والسلام :

[ألا أدلك على صدقة يحبها الله ورسوله ؟]

[تصلح بين الناس إذا تناغضوا وتفاصبوا] .

والكلمة الطيبة التي تجمع الشتات ، وتوحد الكلمة ، وترأب الصدع —

من الخير الذي يتقرب به إلى الله :

(١) الأنفال آية ٤٦

(٢) الأنعام آية ١٥٩ .

(٣) الروم آية ٣٨ .

« لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مِنْ أَمْرٍ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ
أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ . وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ
نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا » (١)

ولم يرخص الإسلام في الكذب إلا في مثل هذه الظروف ؛ تأليفاً للقلوب ،
وتوحيداً للصقوف .

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم :

[ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ، فينمى خيراً ، أو يقول خيراً] .

وروى أبو داود عن أم كلثوم بنت عقبة قالت : ما سمعت رسول الله يرخص
في شيء من الكذب ، إلا في ثلاث : كان يقول :

[لا أعدّه كاذباً : الرجل يصلح بين الناس يقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح
والرجل يقول في الحرب ، والرجل يحدث امرأته ، والمرأة تحدث زوجها] .

والإصلاح بين الطوائف المتخاصمة أمر حتم ، ولو لم يتم ذلك إلا بالعنف محافظة
على الكيان العام للجماعة ، وإبقاء لعلاقات المودة والإخاء . يقول الله تعالى :

« وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ
بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى
أَمْرِ اللَّهِ . فَإِنْ فَاتَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ، إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ » (٢)

عاقبة إهمال هذه التعاليم :

هذه هي الأسس التي حرص الاسلام على أن يقيم علاقة الجماعة المسلمة عليها ؛
ليجعل من المسلمين أمة قوية يحسب حسابها ، ويرهب جانبها ، ويوم أن كان
المسلمون ينفذون هذه التعاليم ، وقيمون علاقتهم على هذه القواعد كانت رابطتهم
أقوى من أن تحل ، ووحدتهم أعصى من أن ينال منها عدو .

فلما فقدوا هذا الإحساس ، وخذ فيهم هذا الروح ، بدأ الضعف يذهب في
صفوفهم ، وأخذت الفرقة تعمل عملها فيهم مما نجم عنه أن أصبحت بلادهم نهياً
للاستعمار ، ومناطق نفوذ لمن لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة .

وكان أن انقسم الوطن العربي ، والعالم الإسلامي ، أشلاء ممزقة ، وأجزاء موزعة
وبدلاً من أن تكون الأخوة والوحدة ، هما الرابط القوي بين هذه الشعوب الكثيرة
العدد ، الواسعة الرقعة ، الغنية بما وهبها الله من ثروات — فشت فيهم هذه
الأقليمية المحدودة المفرقة ، وما هي إلا نعر من نعرات الجاهلية ؛ ودعوة من دعوات
العصية التي حاربها الاسلام .

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم :

[ليس منا من دعا إلى عصبية ، وليس منا من قاتل على عصبية ، وليس منا

من مات على عصبية]

ولئن كان ذلك جائزاً بين الأئمة الكفرة ، التي لا تجد من الروابط الأدبية
ما يجمع شتاتها ، غير هذه الروابط المادية ؛ فما يجوز ذلك بين شعوب تظللها كلمة
التوحيد ، ويقول كتابها :

« إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ » (١)

ويقول نبيها :

[وكونوا عباد الله إخواناً] .

ويصدع بهذه الكلمة الفذة :

[من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم] .

ولقد أدرك قادة الإصلاح هذه المبادئ ، وعرفوا آثارها في الحاضر والمستقبل ،
فأروا أن عليهم واجباً ؛ وأن لهم رسالة ؛ وأنهم مسئولون عن إيجاد كيان موحد ؛
يقف كالطود في وجه الأعداء ؛ ويصد غارات المعتدين والغرباء ؛ فدعوا إلى الوحدة
وإلى التكتل والتجمع ، وإلى النضال المشترك ضد الصهيونية والاستعمار ، وما هذه
الدعوة إلا إحياء لهذه الحكمة النبوية :

[المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً] .

والغاية التي استهدفها الإسلام من أجل إقامة هذا الكيان ، هي ما ذكره الله
في قوله من سورة الحج :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ »

« وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ »

« وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ »

« هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ »^(١)

الحكم

الدولة جزء من الإسلام:

الإسلام دين ، ودولة ، وعبادة ، وقيادة ، ومصحف ، وسيف .
ومن ثم ، فإن الحكم والسياسة ، جزء من تعاليم الإسلام .
 وإقامة الحكومة فريضة على المسلمين . . إن هم أهلوها ، أو قصرُوا فيها
أعموا بالإهمال ، أو التقصير .

يقول الله تعالى :

« وَأَنْ أَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ »^(١).

« إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ
بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ »^(٢).

« إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ »^(٣).

ويقول الرسول ، صلى الله عليه وسلم :

[من مات ، وليس في عنقه بيعة لأهل مله ، فقد مات ميتة جاهلية] .

[عليك المسلمين وإمامهم] بجاء

(٢) سورة النساء آية ٥ .

(١) سورة المائدة آية ٤٩

(٣) سورة يوسف آية ٦٧ .

وقد كان هذا الأمر معلوماً من الدين بالضرورة، على عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم؛ فقد كان صلوات الله وسلامه عليه، حاكماً زامياً، بجانب كونه رسولا نبياً. ومبادرة الصحابة إلى عقد البيعة لواحد منهم، بعد أن لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالرفيق الأعلى، وتقديمهم هذا الأمر على دفن الرسول، صلى الله عليه وسلم، إنما يدل على وجوب نصب الحكومة، وأنه لا يحل تأخير ذلك. وللإسلام بعد ذلك كله نظم وقوانين، لا قيام لها إلا في ظل دولة تحميها، وحكومة ترعاها وتسهر عليها.

ولهذا جاء في تعريف الإمامة

أنها عبارة عن «حراسة دين الله، وسياسة دنيا الناس».

شكل الحكومة :

والحكم في الإسلام قائم على الشورى :

يقول الله سبحانه :

«وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ» (١).

ويقول :

«فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا وَلَوْ أَكُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نَفَعُوكَ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ» (٢).

(١) سورة الشورى آية ٣٨

(٢) سورة آل عمران آية ١٥٩ .

ففي الآية الأولى ، تقرير أن أمر المسلمين بينهم يقوم على الشورى ، وأنه لا يستبد به واحد منهم .

وفي الآية الثانية ، أمر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بمشاورة المسلمين مع كمال عقله ، فيما يعرض من قضايا ، لم ينزل بها وحى ، فهي شورى مدنية وسياسية ، وليست شورى دينية .

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستشير في كل أمر لم يؤمر به .
وقد ترك أمر اختيار الحاكم لهذه القاعدة العامة من تشاور المسلمين في اختيار من تثق به الأمة في تدبير شئونها ، وحراسة دينها ، وسياسة دنياها .

والشورى هي لب الديمقراطية وأصلها .

مصدر السلطات :

وإن أكل بسلطة ، هي ما استندت إلى إرادة الأمة — كما قرر علماء القانون —
ولهذا فإن الإسلام أعطى الأمة ، ممثلة في أهل الحل والعقد ، من الرؤساء والعلماء والقادة ، وأهل الرأي ، بحق اختيار الحكام ، كما أعطاهم حق عزلهم — جوبهاً على القاعدة القائلة « بأن من ملك المسؤولية ليستقيم الأمر ، يملك العزل عند اعوجاجه » .

تبرر وليس ثمة طريقة معينة وضعها الإسلام للشورى ، ولا لاختيار الحاكم ، لأن هذا الأمر مما يختلف باختلاف الزمان والمكان ، ويتطور حسب الظروف والأحوال .

ولقد اختير أبو بكر ، رضى الله عنه ، يوم السقيفة بعد مفاوضة ومشاورة ،
وجدل ومناقشة بين المهاجرين والأنصار .

روى الإمام البخارى في صحيحه ، قال :

[اجتمعت الأنصار إلى سعد بن عباد^(١) في سقيفة بني ساعدة .

فقالوا^(٢) : منا أمير ، ومنكم أمير .

فذهب إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح . فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر .

وكان عمر يقول : والله ما أردت بذلك إلا أنى قد هيأت كلاماً قد أعجبني . خشيت ألا يبلغه أبو بكر رضى الله عنه .

فتكلم أبو بكر رضى الله عنه ، فتكلم أبلغ الناس . فقال فى كلامه :
«^(٣) نحن الأمراء وأنتم الوزراء » .

فقال الحباب بن المنذر : لا والله لا نفعل !

« منا أمير ومنكم أمير ، فقال أبو بكر رضى الله عنه »

« لا : ولكننا الأمراء وأنتم الوزراء »

هم^(٤) أوسط العرب داراً ، وأعربهم أنساباً ، فبايعوا عمر ، أو أبا عبيدة .

فقال عمر رضى الله عنه : بل نبايعك أنت .

فأنت سيدنا . وخيرنا . وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس .

وعهد أبو بكر ، رضى الله عنه بالخلافة ، لعمر بعد أن استشار كبار الصحابة

فيمين يخلقه ، فكلهم أشاروا عليه بعمر ، رضى الله عنه .

وقال أبو بكر رضى الله عنه : « إني وليت عليكم خيركم فى نفسى ، فإن يرشد

(١) سعد بن عباد : كان سيداً خزرج .

(٢) فقالوا : أى الأنصار

(٣) نحن الأمراء : أى المهاجرون .

(٤) هم : أى المهاجرين من قريش .

وعدل ، فذلك علمى به ، ورأى فيه ، وإن جاز وفجر ، فلا علم لى بالنيب ،
والخير أردت .

« وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ »^(١) .

أما عمر ، رضى الله عنه ، فقد جعلها شورى فى ستة من أصحابه ، رضى الله عنهم .
ومن هذا يعلم ، أنه ليست هناك طريقة معينة فى اختيار الحاكم ، وإنما مرد ذلك
إلى الأمة ، ولها أن تختار من الوسائل ما يتفق مع ظروفها وأحوالها ، بعد أن
تتوفر الشورى كشرط أساسى .

شروط الحاكم :

وجملة ما اشترطه الإسلام فى الحاكم — العلم ، والكفاية ، ليكون ملماً بشئون
الأمة ، وقادراً على الاضطلاع بتبعات الحكم .
والحاكم ما هو إلا فرد من أفراد الأمة . لا يمتاز على غيره بشيء ، ولا يستأثر
بشيء ، ولا يحاكم بقانون خاص لا يحاكم به غيره ، ولا هو فوق القانون ،
وإنما هو موظف لدى الأمة ، يجرى عليه ما يجرى على غيره ، تبقية الأمة إذا
شاءت ، وتعزله إذا أرادت .

يقول عمر رضى الله عنه :

« إنما أمير المؤمنين رجل منكم ، ولكنه أثقلكم حملاً » .

وكانت هذه الروح — الروح الديمقراطية — هى الروح السائدة فى المجتمع
الإسلامى ، حتى فى أشد أيام حكم الفرد .

اختصم المأمون — الخليفة العباسى — مع رجل ، بين يدي يحيى بن أكرم القاضى ،
ودخل المأمون إلى مجلس يحيى ، وخلفه خادم يحمل طنفسة لجلوس الخليفة ، فرفض

(١) سورة هود آية ٨٨ .

يحيي ذلك ، وقال للمأمون : يا أمير المؤمنين ، لا تأخذ على صاحبك شرف المجلس دونه ، فاستحيا المأمون ، ودعا للرجل بطنفسه مثله .

فهذا القاضي الذي هو عامل الخليفة ، والذي بيده عزله ، لم يمنعه ذلك من أن يلفت نظر المأمون إلى روح الديمقراطية أمام القانون .

وظيفة الحكومة :

إن الحكم أمانة ، فقد روى مسلم ، عن أبي ذر رضى الله عنه قال :

قلت : يا رسول الله . ألا تستعملنى ؟ فضرب بيده على منكبي ، ثم قال :

[يا أبا ذر إنك ضعيف ، وإنها أمانة ، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها ، وأدى الذى عليه فيها] .

وأمانة الحكم تقتضى إسناد المناصب العامة إلى الأمناء الأقوياء والأكفاء

المخلصين :

فإذا قدم من يستحق التأخير ، أو آخر من يستحق التقديم ، كان ذلك إيذاناً بحرب من الله .

فعن يزيد بن سفيان ، قال :

قال لى أبو بكر الصديق رضى الله عنه ، حين بعثنى إلى الشام :

يا يزيد إن لك قرابة ، عسيت أن تؤثرهم بالإمارة ، وذلك أكثر ما أخاف عليك ؟ بعد ما قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم :

[من ولى من أمر المسلمين شيئاً ، فأمر عليهم أحداً محاباة ، فعليه لعنة الله ؛ لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً ، حتى يدخله جهنم] ^(١) .

(١) لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً : أى لا يقبل الله منه فرضاً ولا نقلاً ، رواه الحاكم : وقال : صحيح الإسناد ،

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال ، قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم :
[من استعمل رجلا على عصابة من المسلمين ، وفيهم من هو أَرْضَى الله منه ،
فقد خان الله ، ورسوله ، والمؤمنين] ^(١) .

وأموال الدولة أمانة في يد الحاكم ، والواجب عليه أن يضعها في مواضعها ،
وأن يتفقه فيها ينفع الجماعة والفرد ، ويعود عليهم بالرفاهية والإسعاد .

أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبرة من بعر ، ثم التفت إلى أصحابه
وقال لهم :

[لا يحمل من مالكم هذا ، ولا هذه الوبرة] :

وجميع الحقوق المشروعة للمحكومين أمانة في عنق الحاكم ، وأنه مسئول عن
حمايتهم وتمكينهم منها .

ففي حديث الإمام البخارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

[كلكم راع ومسئول عن رعيته ، فالإمام راع ومسئول عن رعيته] .

وقال رسول الله ، صلوات الله وسلامه عليه :

[ما من إمام يفتق بابا دون ذوى الحاجات ، والخلة ^(٢) والمسكنة ، إلا أغلق
الله أبواب السماء دون خلته ، وحاجته ، مسكنته] .

وروى الطبرانى عن ابن عباس رضى الله عنهما ، أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال :

[ما من أمتى أحد ، ولى من أمر المسلمين شيئا ، لم يحفظهم بما يحفظ به نفسه ،
إلا لم يجد رائحة الجنة] .

(١) رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد .

(٢) الخلة : الفقر — رواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد .

وروى مسلم : أن عمر ، رضى الله عنه كتب إلى عتبة بن فرقد : .
[إنه ليس بكذك ، ولا كد أليك ، ولا كد أمك فأشيع المسلمين في رحالهم
فما تشبع به في رحلك ، وإياكم والتبعم ، وزى أهل الشرك ، ولبوس الحرير] .
والحاكم مسئول عن الأمن واستتبابه ، والحفاظة عليه ، حتى يأمن كل فرد على
نفسه ، ودينه ، وعرضه ، وماله ، وحرية ، وكرامته .

ومن وظيفة الحاكم الأساسية ، إقامة العدالة ، والتسوية بين الناس في الحقوق
حتى يأخذ كل ذى حق حقه ؛ وتنفيذ الشريعة ، وإقامة حدود الله .

قال عمر رضى الله عنه لأبي مريم السلولى (١) :

« والله إني لا أحبك حتى تحب الأرض الدم »

قال : « أفيمعنى ذلك حقاً »

قال عمر رضى الله عنه : « لا »

قال : « فلا خير ، إنما يأسى على الحب النساء » .

والحاكم مطالب بإقامة الأعمال النافعة ، والسعى في المصالح العامة
والمشروعات التي تنهض بالأمة ، سواء كانت مادية أم أدبية ، فتنشيط التجارة
والصناعة ، والزراعة ، وتنظيم اقتصادها ، وسائر ما يوفر للأمة الرفاهية والرخاء
بما هو واجب عليه .

وكذلك العمل على تثقيف عقول الأفراد ، وتعليم الأمة ، وتربيتها بدنياً ،
وعقلياً وخلقياً ، من الواجبات الضرورية .

ومن أهم وظائف الحكومة : توحيد الكلمة ، وجمع الشمل ؛ وتوحيد

(١) أبو مريم السلولى هذا . هو الذى قتل زيد بن الخطاب أخا عمر رضى الله عنه .

كيان الأمة — كى تستطيع مواجهة الأحداث، ورد عدوان المعتدين ؛ ومنع إغارات المغيرين .

وإن الدولة فى الاسلام ؛ ليست كغيرها من الدول ؛ فهى صاحبة رسالة ؛

ولها هدف ؛ ومن أهدافها الدعوة إلى الاسلام ، ونشر تعاليم العقائدية والعبادية ؛ ومثله الأخلاقية والأدبية ؛ وقيمه الاجتماعية والانسانية .

وواجب الدولة ينحصر فى :

(أ) بذل المال وإنفاقه فى نشر هذه الدعوة وإعلانها ، حتى يدوى صوتها فى العالمين .

(ب) وضع خطة منظمة للدعوة ، واتخاذ الأساليب التى تضمن لها النجاح والتمكين فى الأرض .

إن وظيفة الدولة فى الإسلام وظيفة خطيرة ، بل هى أخطر الوظائف على الإطلاق . وأنها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم :
[إنها أمانة ؛ وأنها يوم القيامة خزى وندامة ، إلا من أخذها بحقها ، وأدى الذى عليه فيها .

ألم يقل عمر بن الخطاب رضى الله عنه . وهو يقدر مسئوليته : « والله لو عثرت بغلة بالعراق لخشيت أن يسألنى الله عنها ، لم لم أسو لها الطريق ؟ » .
وإن النهوض بمسئولياتها وتبعاتها ، ليملاً القلوب بالود والحب ، ويلهج الألسنة بالدعاء والثناء ، وإن التقصير فيها ليملاً القلوب بغضاً ويطلق الألسنة باللعن والذم .
يقول الرسول ، صلوات الله وسلامه عليه :

[خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلونهم^(١) عليهم ويصلون عليكم ، وشر أئمتكم الذين ، تبغضونهم ، ويبغضونكم ، وتلعنونهم ، ويلعنونكم] .

(١) تصلون عليهم : تدعون لهم .

قوة الجهاد ..

* السلام

* العهود والمواثيق

* القتال

السلام...

السلام مبدأ إسلامي :

١ — إن دعوة السلام ليست جديدة علينا ، ولا غريبة عنا . وإنما هي دعوة استقرت في ضمائرنا ، وجرت في عروقنا مجرى الدم .
إنها مبدأ من المبادئ التي عمق الإسلام جذورها في نفوسنا ، فأصبحت جزءاً من كيانتنا ، وعقيدة من عقائدنا .

لقد صاح الإسلام — منذ طلع فجره ، وأشرق نوره — صيحته المدوية في آفاق الدنيا ، يدعو إلى السلام ، ويضع الخطة الرشيدة ، التي تبلغ بالإنسانية إليه .
إن الإسلام يحب الحياة ، ويقدمها ، ويحب الناس فيها ، وهو لذلك يحرم من الخوف ، ويرسم الطريقة المثلى ، لتعيش الإنسانية متجهة إلى غاياتها ، من الرقي والتقدم ؛ وهي مظلة بظلال الأمن الوارف .

تكرار لفظ السلام ودلالته :

٢ — ولفظ الإسلام — الذي هو عنوان على هذا الدين — مأخوذ من مادة السلام ؛ لأن السلام والإسلام يلتقيان في توفير الطمأنينة ، والأمن ، والسكينة .
ورب هذا الدين من أسمائه السلام ، لأنه يؤمن الناس بما شرع من مبادئ ، وبما رسم من خطط ومناهج .

وحامل هذه الرسالة هو حامل راية السلام ، لأنه يحمل إلى البشرية الهدى ، والنور ، والخير ، والرشاد . وهو يحدث عن نفسه فيقول :

[إنما أنا رحمة مهداة] .

ويحدث القرآن عن رسالته فيقول :

« وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ » (١) .

وتحية المسلمين التي تؤلف القلوب ، وتقوى الصلوات ، وتربط الإنسان بأخيه الإنسان ، هي السلام .

وأولى الناس بالله ، وأقربهم إليه ، من بدأهم بالسلام .

وبذل السلام للعالم ، وإفشائه جزء من الإيمان .

وقد جعل الله تحية المسلمين بهذا اللفظ للاشعار بأن دينهم دين السلام ، والأمان ، وأنهم أهل السلم ، ومحبو السلام .

وفي الحديث أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول :

[إن الله جعل السلام تحية لأمتنا ، وأماناً لأهل ذمتنا] .

وما ينبغي للإنسان أن يتكلم مع إنسان قبل أن يبدأ بكلمة السلام . يقول رسول الإسلام :

[السلام قبل الكلام] .

وسبب ذلك : أن السلام أمان ، ولا كلام إلا بعد الأمان .

والمسلم مكلف — وهو يناجى ربه أن يسلم على نبيه ، وعلى نفسه ، وعلى عباد الله الصالحين . فإذا فرغ من مناجاته لله ، وأقبل على الدنيا ، أقبل عليها من جانب السلام ، والرحمة ، والبركة .

وفي ميدان الحرب والقتال . إذا أجرى المقاتل كلمة السلام على لسانه ، وجب الكف عن قتاله ، يقول الله تعالى :

« وَلَا تَقُولُوا لِمَن أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا » (٢) .

(١) سورة الأنبياء آية ١٠٧

(٢) سورة النساء آية ٩٤

وتحية الله للمؤمنين تحية سلام .

« تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ » ^(١)

وتحية الملائكة للبشر في الآخرة سلام .

« وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ » ^(٢)

ومستقر الصالحين دار الأمن ، والسلام .

« وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ » ^(٣)

« لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ » ^(٤)

وأهل الجنة لا يسمعون لغوا من القول ، ولا يتحدثون بلغة غير لغة السلام .

« لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ، إِلَّا قِيلًا : سَلَامًا ، سَلَامًا » ^(٥)

وكثرة تكرار هذا اللفظ — السلام — مع إحاطته بالجو الديني النفسى ، من شأنه أن يوقظ الحواس جميعها ، ويوجه الأفكار والأنظار إلى هذا المبدأ السامى العظيم .

العلاقات الانسانية :

٣ — والإسلام لا يقف عند حد الإشادة بهذا المبدأ فحسب . وإنما جعل أساس العلاقة بين الأفراد ، وبين الجماعات ، وبين الدول ، علاقات سلام وأمان ،

(٢) سورة الرعد آية ٢٣ ، ٢٤

(٤) سورة الأنعام آية ١٢٧

(١) سورة الأحزاب آية ٤٤ .

(٣) سورة يونس آية ٢٥ .

(٥) سورة الواقعة آية ٢٥ ، ٢٦ .

ففي علاقة المسلمين بعضهم مع بعض ، يقول القرآن الكريم :

« إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ » ^(١) .

ويقول الرسول الكريم — صلوات الله وسلامه عليه — :

[مثل المؤمنين في توادهم ، وتراحيمهم ، وتعاطفهم ، كمثل الجسد ، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحسنى والسهر] .

فهذه العلاقة أساسها الإخاء ، والمودة ، والرحمة ^(٢) .

وعلاقة المسلمين بغيرهم ، علاقة تعارف ، وتعاون ، ويسر ، وعدل .

يقول القرآن الكريم في التعارف المفضى إلى التعاون :

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا . إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ » ^(٣) .

ويقول في الوصاة بالبر والعدل :

« لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ ، وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ، أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ » ^(٤) .

ومن مقتضيات هذه العلاقة : تبادل المصالح ، وإطراد المنافع ، وتقوية الصلات

الإنسانية ، والأخاء العالمي .

(١) سورة الحجرات آية ١٠ .

(٢) راجع فصل العلاقات الأدبية من هذا الكتاب .

(٣) سورة الحجرات آية ١٣ .

(٤) سورة الممتحنة آية ١٠ .

إحترام الإنسان من حيث هو إنسان :

٤ — والإسلام احترم الانسان وكرمه — من حيث هو إنسان — بغض النظر عن دينه ، وجنسه ، ووطنه ، ولقته ، ولونه .

ومن مظاهر هذا التكريم : أن الله خلقه بيده ، ونفخ فيه من روحه ، وأسجد له ملائكته ، وسخر له ما في السموات وما في الأرض جميعا منه .

ووهبه القوى العقلية ، والنفسية ، والروحية ، ليسود هذا الكوكب الأرضي ، ويعمره ، وجعله خليفة عنه في إقامة الحق والعدل .

« وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا » ^(١) .

وهذا التكريم إنما يتم بالحفاظ على حقوق الانسان جميعها ، فله حق الحياة ، وحق التملك ، وحق الحرية ، وحق الانطلاق إلى الآفاق الواسعة ؛ ليلبغ كماله ، ويحصل على ارتقائه المقدر له ، سواء أكان ماديا ، أم أدبيا .

الحرب ضرورة :

٥ — ومن ثم ، فإن أى تقويت أو تنقيص لحق من حقوق الإنسان ، ليعتبر جريمة من الجرائم وهذا نفسه هو السبب الحقيقي فى منع الإسلام للخرب أيا كان نوعها .

لأن الحرب بجانب كونها اعتداء على الحياة — وهى حق مقدس — فهى تدمير لما تصلح به الحياة .

فمنع حرب التوسع ، وبسط النفوذ ، وسيادة القوى . فقال :

(١) سورة الانبياء آية : ٧٠ .

« تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا »^(١).

ومنع حرب الانتقام والعدوان . فقال :

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
أَنَّ تَعْتَدُوا . وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ . وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ »^(٢).

ومنع حرب التخريب والتدمير — فقال :

« وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا »^(٣)

وإذا كانت القاعدة هي السلام ، والحرب هي الاستثناء . فلا مسوغ لهذه الحرب — في نظر الاسلام — مهما كانت الظروف إلا في إحدى حالات ثلاث :

الحالة الأولى : حالة الدفاع عن النفس — يقول الله تعالى :

« وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ، وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ »^(٤)

الحالة الثانية : حالة الدفاع عن المظلومين — يقول الله تعالى :

« وَمَالَكُمْ لَا تَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ
الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ

(٢) سورة المائدة آية ٢
(٤) سورة البقرة آية ١٩٠

(١) سورة القصص آية ٨٣ .
(٣) سورة الأعراف آية ٥٦

الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا . وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا . وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا^(١)

الحالة الثالثة : حالة الدفاع عن حرية الأديان — يقول الله تعالى :

« وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ »^(٢)

وبهذا قضى الإسلام على كل لون من ألوان الحرب . سواء أ كانت حرباً من أجل الدين ، أم من أجل الدنيا .

ومهما كف العدو ، وألغى السلم ، بعد نشوب الحرب ، فواجب أن تمتنع الحرب ، ويحرم الاستمرار فيها . يقول الله تعالى :

« فَإِنْ اعْتَرَفُوا بِكُمْ فَلَمْ يِقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ . فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا »^(٣)

ويقول :

« وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ »^(٤)

وحتى لو كان الكف نوعاً من أنواع الخديعة .

« وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنْ حَسِبَكَ اللَّهُ »^(٥)

٦ — لا يقتل إلا من يشترك في القتال :

وإذا كان الإسلام أباح الحرب كضرورة من الضرورات ، فإنه يجعلها مقدرة

(٢) سورة الأنفال آية ٣٩

(٤) سورة الأنفال آية ٦١

(١) سورة النساء آية ٧٥

(٣) سورة النساء آية ٩٠

(٥) سورة الأنفال آية ٦٢

بقدرها... فلا يقتل إلا من يقاتل في المعركة . وأما من تجنب الحرب فلا يحل قتله أو التعرض له بحال .

وحرم الإسلام كذلك قتل النساء ، والأطفال ، والمرضى ، والشيوخ ، والرهبان ، والعباد ، والأجراء ، وحرم المثلة ؛ بل حرم قتل الحيوان ، وإفساد الزروع والمياه ، وتلويث الآبار وهدم البيوت .

وحرم الإجهاز على الجريح ، وتتبع الفار .
وذلك أن الحرب كعملية جراحية لا يجب أن تتجاوز موضع المرض بمكان .
ومن أبلغ ما قاله الإسلام في ذلك ، قول الرسول ، صلى الله عليه وسلم :
[من قتل عصفوراً عبثاً . عَجَّ إلى الله يوم القيامة ، يقول : يارب إن فلاناً قَتَانِي عبثاً ، ولم يقتلني منفعة] .

تعاليم الإسلام تتجه نحو المثالية :

٧ — والاسلام يوجب العدل ، ويحرم الظلم ، وتعاليمه السامية ، وقيمه الرفيعة ، تتجه إلى المودة والرحمة ، والتعاون والإيثار ، والتضحية ، وإنكار الذات وغير ذلك ، مما يرفه الحياة ، ويعطف القلوب ، ويؤاخي بين الانسان وأخيه الانسان . وهو بعد ذلك كله ، يحترم العقل الانساني ، ويقدر الفكر البشري ، ويجعل العقل والفكر وسيلتين من وسائل التفاهم والاقناع .

فهو لا يرغم أحداً على عقيدة معينة ، ولا يكره إنساناً على نظرية خاصة بالكون ، أو الطبيعة ، أو الانسان ، وحتى في قضايا الدين ، يقرر أنه لا إكراه فيه ، وأن وسيلته هي استعمال العقل والفكر والنظر فيما خالق الله من أشياء .

يقول الله تعالى :

« لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ » (١)

ويقول تعالى :

« وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا . أَفَأَنْتَ
تُكْرِهَ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ . وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ
تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ . وَيَجْعَلُ الرُّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ .
قُلْ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ » ^(١)

ورسول الله، صلى الله عليه وسلم، لم تكن وظيفته إلا أنه مبلغ عن الله، وداعية إليه .

يقول الله تعالى :

« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا . وَدَاعِيًا
إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا » ^(٢)

والاسلام يرى أن منع الحرب إنما يتم بمنع الظلم، الممثل في الاستعمار، وفي التفرقة
العنصرية، وفي تجنب اعتقاد أن الجنس الأبيض ما خلق إلا ليسود، وأن غيره
ما خلق إلا ليكون مسخرًا له، ودائرًا في فلكه .

وإنما يتم ذلك ويتحقق في نظره، بنشر التعاليم الصحيحة، وتعميق جذورها
في النفس الإنسانية؛ وتربية النفس على فضائل المحبة؛ والمودة؛ والإخاء؛ والتعاون
والتآزر؛ وتسخير جميع أدوات الاعلام في هذه السبيل حتى تصل الإنسانية إلى
ما تنشده من أمان، وما تصبو إليه من سلام .

هذه وجهة الإسلام باختصار . ونظرته إلى قضية السلم في إيجاز .

(٢) سورة الأحزاب آية ٤٨-٤٩-٥٠-٥١-٥٢.

(١) سورة يونس ٩٩ - ١٠١

(١٤٠) — عناصر القوة في الإسلام

وانها للدعوة كريمة ، نادى بها الإسلام منذ أربعة عشر قرناً . وانها لا تزال
صالحة لأن تقوم بدورها ، إذا وجدت أذنًا واعية ، وقلوباً مفتحة للخير ؛ والحق ؛
والجمال .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا
خَطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ . فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ
مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتِ . فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ » (١)

العهد والمواثيق

إن احترام العهود والمواثيق واجب إسلامي ؛ لما له من أثر طيب ، ودور كبير في المحافظة على السلام ، وأهمية كبرى في فض المشكلات ، وحل المنازعات ، وتسوية العلاقات .

وجاء في كلام العرب : « من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحذشهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم ، فهو من كملت مروءته ، وظهرت عدالته ، ووجبت أخوته » . وهذا حق ، فإن حسن معاملة الناس ، والوفاء لهم ، والصدق معهم دليل كمال المروءة ، ومظهر من مظاهر العدالة ، وذلك يستوجب الأخوة والصداقة . والله سبحانه يأمر بالوفاء بجميع العهود والالتزامات ، سواء أكانت عهداً مع الله ، أم مع الناس ، فيقول :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »^(١)

وأى تقصير في الوفاء بهذا الأمر يعتبر إثمًا كبيراً ، يستوجب العقاب والفضب .
« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ . كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ »^(٢)

وكل ما يقطعه الإنسان على نفسه من عهد ، فهو مسئول عنه ، ومحاسب عليه .
« وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا »^(٣)

(٢) سورة المنافقون آية ١

(١) سورة المائدة آية ١

(٣) سورة الإسراء آية ٣٤

وحق العهد مقدم على حق الدين .

« وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ يَبِينَكُمْ وَيَبِينُهُمْ مِيثَاقٌ »^(١)

والوفاء جزء من الايمان ؛ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم :

[إن حسن العهد من الايمان]^(٢)

وليس للوفاء جزاء إلا الجنة

« وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ . أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ »^(٣)

ولقد كان الوفاء خلق الأنبياء والرسل :

« وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا »^(٤)

وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في هذا الخلق .

قال عبد الله بن أبي الحساء :

بايعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يبيع قبل أن يبعث ، وبقيت له بقية^(٥)

(٢) قال الحاكم إنه صحيح وأقره الذهبي .

(٤) سورة مريم آية ٥٤ .

(١) سورة الأنفال آية ٧٢

(٣) سورة المؤمنون آية ١١

(٥) بقيت له مريم بقية : أي بقية من ثمن البيع .

فوعده أن آتية بها في مكانه ، فتسيت . ثم ذكرت بعد ثلاث . فجئت فإذا هو في مكانه . فقال صلى الله عليه وسلم : [يا فتى لقد شقت على . أنا ها هنا منذ ثلاث ^(١) أنتظر ك] ^(٢)

وقد عاهد رسول الله — صلى الله عليه وسلم — بعد الهجرة اليهود عهداً ، أقرهم فيه على دينهم ، وأمنهم على أموالهم ، بشرط ألا يعينوا عليه المشركين . فنقضوا العهد ، ثم اعتذروا ، ثم رجعوا ، فنقضوه مرة أخرى ، فأنزل الله عز وجل :

« إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ .
الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ
لَا يَتَّقُونَ » ^(٣) .

وعاهد ثعبان ربه ، على أن يعطى كل ذى حق حقه إذا وسع الله عليه في الرزق ، وأغناه من فضله . فلما بسط الله له من رزقه ، وأكثر له من المال والثروة . نقض العهد ، وبخل على عباد الله ، فأنزل الله في حقه :

« وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ
وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ، فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا
وَهُمْ مُعْرِضُونَ ، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا
أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ » ^(٤) .

(١) منذ ثلاث — أى ثلاث ليال : أى أنه انتظره هذه المدة وفاءً بالوعد .

(٢) رواه أبو داود .

(٣) سورة الأنفال آية ٥٥ ، ٥٦ .

(٤) سورة التوبة آية ٧٥ — ٧٧ .

ولما حضرت الوفاة عبد الله بن عمر، قال :

(إنه خطب إلى ابنتي رجل من قريش . وقد كان منى إليه شبه الوعد . فوالله لا ألقى الله بثلاث النفاق . أشهدكم أنى قد زوجته ابنتى .)

وهو يشير بذلك إلى قول رسول الله ، صلى الله عليه وسلم :
[ثلاث من كن فيه فهو منافق . وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم : من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان]^(١)

وفى التشريع على الناقضين للعهود ، يقول الله عز وجل :

« وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ . إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ »^(٢)

شروط العهود :

ويشترط في العهود التي يجب احترامها والوفاء بها ، الشروط الآتية :

١ — ألا تخالف حكماً من الأحكام الشرعية المتفق عليها .

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم :

[كل شرط ليس في كتاب الله ^(١) فهو باطل ، وإن كان مائة شرط] .

٢ — أن يكون عن رضا واختيار ، فإن الإكراه يسلب الإرادة ، ولا احترام لعقد لم تتوفر فيه حريتها .

٣ — أن تكون بينة واضحة ، لا لبس فيها ولا غموض ، حتى لا تؤول تأويلاً ؛ يكون مثاراً للاختلاف عند التطبيق .

نقض العهود:

ولا تنقض العهود إلا في إحدى الحالات الآتية :

(١) إذا كانت مؤقتة . بوقت ، أو محددة بظرف معين ، وانتهت مدتها أو انتهى ظرفها .

روى أبو داود والترمذي عن عمر بن عبسة ؛ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

[من كان بينه وبين قوم عهد ، فلا يحل عهداً ، ولا يشدنه ، حتى يمضي أجله أو ينبذ إليهم على سواء] .

وفي سورة التوبة يقول القرآن الكريم :

« إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ » ^(٢)

(ب) إذا أخل العدو بالعهد .

(١) كتاب الله ، أى حكم الله .

(٢) سورة التوبة آية ٤

« فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ »^(١)
« وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ
فَقَاتِلُوا أَلَمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ .
أَلَّا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ
بَدَأُوكُمْ أُولَٰئِكَ مَرَّةً كَرُمًا اتَّخَذْتُمْ لَهُمْ فَاكَةً أَفَلَا تَتَّقُونَ إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ »^(٢)

(ج) إذا ظهرت بوادر الغدر ودلائل الخيانة .

« وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ »^(٣)

(٢) سورة التوبة آية ١٤

(١) سورة التوبة آية ٧ .
(٣) سورة الأنفال آية ٥٨ .

الْقَاتِلُ ...

الإسلام يهتم بدعوة العالم الانساني إلى الدخول في هدايته ، لينعم بهذه الهداية ويستظل بظلها الظليل .

وإن الأمة الإسلامية هي الأمة للمتدبة من قبل الله لإعلاء دينه ، وتبليغ وحيه ، وهي متدبة كذلك لتحرير الأمم والشعوب .

وهي بهذا الاعتبار كانت خير الأمم ، وكانت مكاتها من غيرها مكانة الأستاذ من التلاميذ .

وما دام أمرها كذلك فيجب عليها أن تحافظ على كيائها الداخلي ، وتكافح لتأخذ حقها بيدها ، وتجاهد ؛ لتنبوأ مكاتها التي وضعها الله فيها . وكل تقصير في ذلك يعتبر من الجرائم الكبرى ، التي يجازى الله عليها بالذل والانحلال ، أو القناء والزوال .

وقد نهى الإسلام عن الوهن ، والدعوة إلى السلم ، طالما لم تصل الأمة إلى غايتها ولم تحقق هدفها ، واعتبر السلم في هذه الحالة لا معنى له إلا الجبن ، والرضا بالدون من العيش . وفي هذا يقول الله سبحانه :

« فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكَكُمْ أَعْمَالَكُمْ »^(١).

أي الأعلون عقيدة ، وعبادة ، وخلقاً ، وأدباً ، وعلماً ، وعملاً .

إن السلم في الإسلام لا يكون إلا عن قوة واقتدار .
ولذلك لم يجعله الله مطلقاً بل قيده بشرط أن يكف العدو عن العدوان ،
وبشرط ألا يبقى ظلم في الأرض ، وألا يفتن أحد في دينه .

فإذا وجد أحد هذه الأسباب ، فقد أذن الله بالقتال .

وهذا القتال هو القتال الذي تسترخص فيه الأنفس ، ويضحى فيه بالمهج والأرواح .
إنه لا يوجد دين من الأديان دفع بأهله إلى خوض غمرات الحروب ، وقذف
بهم إلى ساحات القتال ، في سبيل الله والحق ، وفي سبيل المستضعفين ، ومن أجل
الحياة الكريمة — غير الإسلام .

ومن استعرض الآيات القرآنية ، والسيرة العملية ، لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم
وخلفائه من بعده ، يرى ذلك واضحاً جلياً ؛ فالله سبحانه ينتدب هذه الأمة إلى بذل
أقصى ما في وسعها ؛ فيقول :

« وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ » (١) .

ويبين أن هذا الجهاد هو الإيمان العملي ، الذي لا يكمل الدين إلا به ، فيقول :
« أَجَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ :
وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ
الْكَاذِبِينَ » (٢) .

ويوضح أن هذه سنة الله مع المؤمنين ، وأنه ليس للنصر ولا للجنة سبيل غيره
فيقول :

(١) سورة الحج آية ٧٨

(٢) سورة الفتن آية ٢ ، ٣ .

« أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزَلِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ ؟ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ » (١)

ويوجب إعداد العدة ، وأخذ الأهبة ، فيقول :

« وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ » (٢)

والإعداد يتطور بحسب الظروف والأحوال ، ولفظ القوة يتناول كل وسيلة من شأنها أن تدحر العدو .

وقد جاء في الحديث الصحيح :

[ألا إن القوة الرمي ، ألا إن القوة الرمي ، ألا إن القوة الرمي] .

ومن الإعداد الحيلة ، والتجنيد لكل قادر عليه

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثَبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا » (٣)

وأخذ الحذر لا يتم إلا بالإعداد البري ، والبحري ، والجوي .

ويأمر بالخروج لملاقاة العدو في العسر واليسر ، والمنشط والمكره . فيقول :

« انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا » (٤)

(١) سورة البقرة آية ٢١٤

(٢) سورة الأنفال آية ٦٠

(٣) سورة النساء آية ٧١

(٤) سورة التوبة آية ٤١

والإسلام يعتمد على الروح المعنوية ، أكثر مما يعتمد على القوة المادية ، ولهذا يستشير الهم والعزائم ، فيقول :

« فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ
وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا
عَظِيمًا ، وَمَالَكُمْ لَا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ
الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ
الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ، وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ، وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ
لَدُنْكَ نَصِيرًا » ^(١)

ويصبر المؤمنون ، بأنهم إن كانوا يألمون فإن عدوهم يألم كذلك ، مع الاختلاف
البعيد بين هدف كل منهم ، فيقول :

« وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ
يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ » ^(٢)

ويقول :

« الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ
فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ ، فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ
كَانَ ضَعِيفًا » ^(٣)

(٢) سورة النساء آية ١٠٤ .

(١) سورة النساء آية ٧٤ ، ٧٥ .

(٣) سورة النساء آية ٧٦ .

أى أن المؤمنين لهم هدف سام ، ولم رسالة يجاهدون من أجلها ، وهى رسالة الحق ، والخير ، وإعلاء كلمة الله .

ويوجب الثبات عند اللقاء ، فيقول :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تَوَلَّوْهُمْ الْأَدْبَارَ ، وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ » (١)

ويرشد إلى القوة المعنوية ، فيقول :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِذَا لَقِيتُمُ فِئَةً فَانْبِئْتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ . وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ » (٢)

ويكشف عن نفسية المؤمنين ، وأن من شأنها الاستماتة فى الدفاع ، فهم بين

أمرين لا ثالث لهما : إما قاتلين ، وإما مقتولين ، فيقول :

« إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ » (٣)

وفى الحالة الأولى لهم النصر ، وفى الثانية لهم الشهادة :

« قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحَسَنَتَيْنِ » (٤)

(١) سورة الأنفال آية ١٥ ، ١٦ .

(٢) سورة الأنفال آية ٤٥ ، ٤٦ .

(٣) التوبة آية ١١١ .

(٤) سورة التوبة آية ٥٢ .

وإن القتل في سبيل الله ليس موتاً أبدياً، وإنما هو انتقال إلى ما هو أرقى وأبقى،
وإن الفناء في سبيل الله هو عين البقاء .

« وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أحيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ » (١)

والله مع المجاهدين لا يتخلى عنهم أبداً :

« إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ » (٢)

ثم هو سبحانه يعدم على ذلك ثواب الدنيا ، وحسن ثواب الآخرة ، فيقول :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ . تَوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

(١) سورة آل عمران آية ١٦٩ ، ١٧٠ ، ١٧١ .

(٢) سورة الأنفال آية ٨٢ .

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِينٌ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ ، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشَرِ
الْمُؤْمِنِينَ ^(١) .

وبهذا الأسلوب ، ربي القرآن الكريم المسلمين الأوائل ، وأوجد في نفوسهم
الإيمان ، الذي كان فيصلا بين الحق والباطل ، ونهض بهم إلى حيث النصر ، والفتح
والتمكن في الأرض .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ
أَقْدَامَكُمْ » ^(٢) .

« وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيُثَبِّتَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ
لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا » ^(٣) .

(١) سورة الصف آية ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ .

(٢) سورة محمد آية ٧ . (٣) سورة النور من آية ٥٥ .

الخلاصة

من أصدق الكلمات التي قالها شاعر : كلمة إقبال شاعر الإسلام :
[الدين بغير قوة فلسفة محضة] .

أجل !

إن الدين بغير قوة مجرد فكرة مضيئة قلما يعيرها الناس اهتماماً .
إن أجل ما يشغل الناس إنما هو الخبز وتوفير شهوات الجسد .
أما الاهتمام بالإيمان ، والحق ، والمثل والقيم ؛ فما أشد انصرافهم عنها ، بل ما أشد
خسوفهم لها .

ومن ثم ، فقد كان من الضروري أن تكون للدين قوة تحميه ، وللحقائق
الإلهية سياج يصفونها .

ولولا هذه القوة ، وهذا السياج ، ما بقيت كلمة الله ، ولذهبت معالم هدايته .

« وَلَوْ لَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَهْدَمَتْ صَوَامِعُ وَيَعُ
وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا » (١) .

والإسلام لا يتجاهل الواقع ، ويقف أمامه مكتوف اليدين .
وهو لهذا يوجه أنظار أتباعه إلى هذه الحقيقة ، وأنه لا قيام له إلا إذا كان له
سند من الحديد ، الذي هو رمز القوة .

« لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ

(١) سورة الحج آية ٤٠ .

وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ، وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ
وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرَسُولَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ
قَوِيٌّ عَزِيزٌ ^(١) .

ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه أخذ المصحف بيد ، والسيف بيد
أخرى ، وقال :

[بعثت بهذا ، وبهذا لأقوم بهذا ، من عدل عن هذا] .

وَالنَّاسُ إِنْ ظَلَمُوا البرهان واعتسفوا

فالحرب أجدى على الدنيا من السلم

والإسلام مع توجيه أتباعه إلى الأخذ ، بالقوة فإنه قد زودهم بعناصرها حتى
يبقى كيانهم مصوناً ، وكى يستطيعوا أن يقوموا برسالتهم الإنسانية التي انتدبهم
الله لها .

وما أجوج المسلمين الآن إلى أن يتزودوا بهذه العناصر التي جعلناها محور
كتابنا هذا .

ليكونوا جديرين بشرف الوراثة للرسول الكريم ، وأحقاء بالاستغلاف
في الأرض ، وتبليغ كلمة الله ، وهدايته إلى الناس .

فهرس

صفحة	مقدمة
٢	

قوة العقيدة

١١	الإيمان بالله
١١	الوجود الإلهي
١٣	حقيقة الذات الإلهية
١٣	الطريق إلى المعرفة
١٤	من ثمار المعرفة بالله
١٣	الحق
٢٢	الحق رسالة الرسل جميعاً
٢٣	الصراع بين الحق والباطل
٢٤	سنن الله في إقامة الحق

قوة الخلق

٣٧	الضعف الإنساني
٣٧	الإنسان جسد وروح
٣٨	إغفال الجانب الروحي
٣٨	أمراض النفس
٤٤	تكوين الخلق
٤٤	منزلة الخلق
٤٥	ما هو الخلق
٤٦	ضابط الفعل الحسن ، والفعل السيئ

صفحة	
٤٦	النفس وإرادة الخير
٤٧	المنهج الخلقى
٤٨	التربية الدينية
٤٨	الدين والضمير
٤٩	أثر الرأى العام فى السلوك
٥٠	العقوبة كعلاج
٥٢	عرض الواقع التاريخى
٥٣	الغاية من التربية الدينية
٥٤	مظاهر التربية
٥٧	عزة النفس
٦٤	الارتقاء الروحى

قوة العلم

٧١	الدعوة إلى العلم
٧١	وسائل العلم
٨٤	العلوم الشرعية
٨٤	دراسة التوحيد
٨٥	دراسة التفسير
٨٧	دراسة السنة
٨٨	دراسة الفقه
٨٩	دراسة السيرة
٩٠	النظم الإسلامية
٩١	التاريخ الإسلامى
٩١	دراسة التصوف

قوة الاقتصاد

صفحة	
١٠١	قيمة المال
١٠٣	كسبه وتحصيله
١١٣	الملكية وظيفة اجتماعية
١١٣	الإسلام والملكية الفردية
١١٣	الحقوق الواجبة في المال
١١٣	حقوق المالك في مال نفسه
١١٥	حق الغير
١١٥	حق الجوار
١١٦	حق الضيافة
١١٧	حق الدولة
١١٩	علاقة المالك بالمال
١١٩	المال فتنه واختبار
١١٩	مساواة الغنى والفقير في الابتلاء
١٢٠	طغيان المال
١٢١	المال كقيمة
١٢٣	المؤمنون إخوة
١٢٥	الانتماء بالطبقات الفقيرة
١٢٩	الدعوة إلى الاتفاق
١٣٢	واجب الدولة نحو الفقراء

قوة التماسك الاجتماعي

١٤٩	الحرية
١٣٩	الحرية الدينية

صفحة	
١٤١	حرية التفكير والتعبير
١٤٤	الحرية السياسية
١٤٨	حرية العمل
١٥٠	العدالة
١٥٠	المحافظة على الحقوق
١٥٠	الدعوة إلى العدل
١٥٢	مجالات العدل
١٥٢	العدل في الحكم
١٥٨	العدل في القضاء
١٥٩	رسالة عمر بن الخطاب في القضاء
١٦٠	وجوب العدل بين الزوجات
١٦٢	العدل بين الأولاد
١٦٢	العدل في القول والشهادة والكتابة
١٦٣	العدل بين المتخاصمين
١٦٤	العدل مع الأعداء
١٦٥	العمل
١٦٥	دعوة الإسلام إلى العمل
١٦٩	العمل الذي يريده الإسلام
١٧٠	استجابة السلف وإعراض الخلف
١٧٢	الطيبات من الرزق
١٧٢	كثرة النعم
١٧٣	موقف الناس منها
١٧٦	التوجيهات الرشيدة
١٧٧	دور المسلمين

صفحة	
١٧٨	التشريع
١٧٨	وفاؤه
١٧٩	غايته
١٨١	يسره
١٨١	مرونته
١٨١	الفقه مظهر للعقيدة
١٨٢	دفع اعتراض
١٨٤	الروابط الأدبية
١٨٤	الأخاء وحقوقه
١٨٦	الاحترام والمحافظة على الكرامة
١٨٧	الوفاء والأمانة
١٨٨	خفض الجناح
١٨٩	الإيثار
١٨٩	التعاون
١٨٩	سلامة الصدر
١٨٩	ضبط النفس
١٩٠	التسامي
١٩٠	التطير
١٩٢	الوحدة وجريمة التفريق
١٩٣	إصلاح ذات البين
١٩٥	عاقبة إهمال هذه التعاليم
١٩٧	الحكم
١٩٧	الدولة جزء من الإسلام
١٩٨	شكل الحكومة
١٩٩	مصدر السلطات

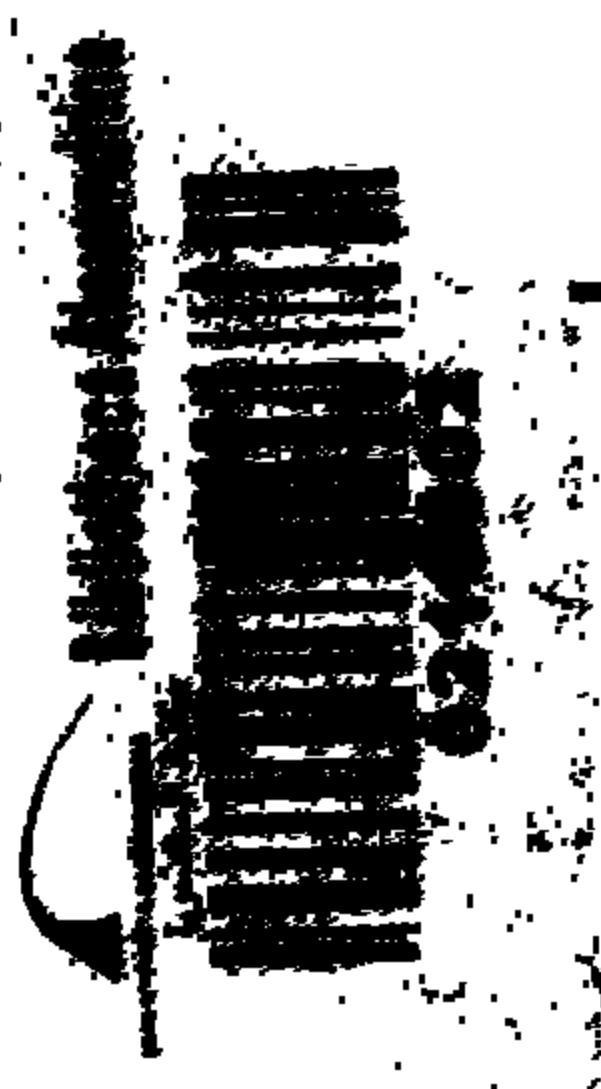
شروط الحاكم ..	٢٠١
وظيفة الحكومة ..	٢٠٢
قوة الجهاد ..	

السلام ..	٢٠٩
السلام مبدأ إسلامي ..	٢٠٩
تكرار لفظ السلام ..	٢٠٩
العلاقات الإنسانية ..	٢١٢
احترام الإنسان من حيث هو إنسان ..	٢١٣
الحرب ضرورة ..	٢١٣
لا يقتل إلا من يشترك في القتال ..	٢١٥
تعاليم الإسلام تتجه نحو المثالية ..	٢١٦
العهود والمواثيق ..	٢١٩
شروط العهود ..	٢٢٢
نقض العهود ..	٢٢٣
القتال ..	٢٢٥
الخاتمة ..	٢٢٣
الفهرست ..	٢٣٥

هذا الكتاب

- * « الدين بغير قوة فلسفة محضة » . . .
- * بل إن الدين بغير قوة فكرة مضينة قلما يعيرها الناس اهتماماً — لأن أجل ما يشغل الناس إنما هو الخبز وتوفير شهوات الجسد . . .
- * أما الاهتمام بالإيمان والحق والمثل والقيم فما أشد انصرافهم عنها . . بل ما أشد خصومتهم لها . . .
- * فهل كان من الضروري أن تقوم دعوة الإسلام على مبدأ القوة . . . ؟ ؟
- * وإذا كان من الضروري ذلك . . . فما عناصر هذه القوة . . . ؟ ؟
- * هذا ما يجيب عنه المؤلف في توضيح هذه العناصر التي تألفت منها القوة الحقيقية « قوة العقيدة » و « قوة الخلق » و « قوة العلم » و « قوة الاقتصاد » و « قوة التماسك الاجتماعي » و « قوة الجهاد » . . .
- * ويسر مكتبة وهبة أن تقدم هذا الكتاب . . .
- الذي يعرض عناصر القوة في الإسلام . في وقت ترى الأمة الإسلامية نفسها في أمس الحاجة إلى هذه القوة . . .

مكتبة وهبة

يطلب في الجمهورية العراقية

مكتبة المتن — بغداد

العدد ٣٠